

यशपाल और उनकी 'दिव्या'

(उपन्यासकार यशपाल कृते दिव्या का सर्वांगीण समीक्षात्मक ग्रन्थ)

२५३
— साहित्य

लेखक

प्रो० भूषण स्वामी एम. ए., साहित्यरत्न

प्रकाशक

हिन्दी साहित्य संसार

दिल्ली-६ : : पटना-४

कामरेड यशपाल क्रान्तिकारी लेखक हैं। इनकी 'दिव्या' का उपन्यास-साहित्य में सर्वोत्कृष्ट स्थान है। इसी कारण कई विश्वविद्यालयों ने इनके उपन्यास 'दिव्या' को उच्च कक्षाओं के पाठ्य-क्रम में स्थान दे रखा है। प्रस्तुत पुस्तक छात्रों के लिए लिखी गई है। 'दिव्या' के अध्ययन को सरल और सुबोध बनाने के लिए प्रश्न-उत्तर पंजीयन अपनायी गयी है। 'दिव्या' से सम्बन्धित सभी विभिन्न विद्वानों के मतों का समावेश यहाँ करने का प्रयत्न किया गया है। यशपाल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, दिव्या की संक्षिप्त कथावस्तु, रीति का ऐतिहासिकता, प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण, दिव्या की भाषा-शैली और दिव्या का प्रतिपाद्य पर वर्णित सामग्री इसमें प्रस्तुत की गई है। अन्त में प्रमुख पात्रों की व्याख्या भी दे दी गई है।

भाषा है छात्र-छात्राओं को हमारा यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा। उन विद्वानों का भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिनकी रचनाओं से जाने-अनजाने में सहायता ली है।

२६ जनवरी, १९७३

—मूयण 'स्वामी'

प्रश्न-सूची

१. यज्ञपाल के व्यक्तित्व एवं कृतिव्य पर एक सक्षिप्त लेख लिखिए । ६
२. यज्ञपाल वृत्त 'दिव्या' उपन्यास की मशहूर कथावस्तु घटने शब्दों में लिखिए । १२
३. यज्ञपाल ने पूर्व हिन्दी उपन्यास-साहित्य पर एक दृष्टि डालिए । १६
४. वस्तु-विन्यास की दृष्टि से 'दिव्या' उपन्यास की समीक्षा कीजिए । २२
५. 'दिव्या' की समस्याएँ अपनी सामाजिक नहीं जितनी मनोवैज्ञानिक हैं । इस कथन का तर्कपूर्ण उत्तर देने हुए 'दिव्या' के मनोवैज्ञानिक पहलू पर प्रकाश डालिए । २८
६. 'दिव्या' उपन्यास के प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण कीजिए । ३४
७. उपन्यासिक तत्वों के आधार पर दिव्या की आलोचना कीजिए । ४६
८. उपन्यासों के विभिन्न प्रकार बताते हुए 'दिव्या' की आलोचना कीजिए और यह बताइये कि आप 'दिव्या' को कौन-सी कोटि में रखेंगे । ५३
९. 'दिव्या' की भाषा-शैली पर एक लेख लिखिए । ५६
१०. 'दिव्या' का प्रतिपाद्य विषय पर एक सक्षिप्त लेख लिखिए । ६२
११. ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा में 'दिव्या' का स्थान निर्धारित कीजिए । ६६
१२. कुछ प्रमुख स्थलों की व्याख्या । ६८

घटना १—यशपाल के व्यवसाय पर एक मशिन लेव
रिया ।

श्री यशपाल का जन्म ३ डिगम्बर सन् १९०३ ई० को फीरोजपुर छावनी
के एक गरीबी परिवार में हुआ था । इनके पिता का नाम हीरानन्द झाँसी मूढ़
पर रखा उठाया करने थे और साना के नाम से प्रसिद्ध थे । इनकी माता का
नाम प्रेमवती था जो एक घमासान में व्यापारिका थी । डॉ० सरोट गुप्त के
अनुसार—“यशपाल की माता महन्ती, परिश्रमी एवं माहमी स्त्री थी । वे
एक साधन सम्पन्न कुल की सन्तान थी । उनके पृथ्वी रामचौरासी के राजाघो
के राजमन्त्री थे । विवाह के समय माता तथा पिता की धानु में वर्षात चल
था । प्रोडावस्था में विवाह होने के कारण पति-पत्नी अधिक दिन साथ न रह
सके । पति की मृत्यु के पश्चात् यशपाल और धर्मपाल दोनों पुत्रों का पोषण
इनकी माता ने किया । उन्होंने अनेक कष्ट सहन करके तथा अपने कठिन
परिश्रम के बल पर ही दोनों पुत्रों को उच्च शिक्षा दीवाई । उन दिनों धर्म
समाज का जोर था । इनकी माता धर्मसमाजी विचारों से प्रभावित थी । यश
पाल की प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल काँगड़ी में हुई । गुरुकुल का मूल अनुशासन
उन्हें दमघोट प्रतीत हुआ और सातवी कक्षा तक ही वहाँ पढ़ सके । फीरोजपुर
छावनी के सरकारी स्कूल से मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । अपनी
पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए वे ट्यूशन भी किया करते थे । इस समय वे
जालिमारी कार्यों में भी भाग लेने लगे थे । मैट्रिक की परीक्षा भी इन्होंने
प्रथम श्रेणी में पास की । पंजाब विश्वविद्यालय से प्रमाकर तथा १९२५ में
नेशनल कॉलेज से बी० ए० की परीक्षा पास की ।

नेशनल कॉलेज में यशपाल, सरदार भगतसिंह, मुखर्जी और भगवतीचरण
बोहरा आदि क्रान्तिकारी भावना वाले नवयुवकों के सम्पर्क में आए । उन्हें
अपने इतिहास-शिक्षक प्रो० जयचन्द्र विद्यालकार से इस दिशा में विशेष प्रेरणा
मिली । उन्होंने बम बनाना सीख लिया तथा अन्य साधियों को भी उसकी शिक्षा
देते थे । इनकी साहसी की बम-फैक्टरी का पता पुलिस को लग गया और

इनकी गिरफ्तारी का शरंट हो गया। यशपाल की गिरफ्तार कराने वाले के लिए पुरस्कार की बड़ी राशि तीन हजार घोषित की गई। यशपाल ने दिसम्बर १९२६ में वायसराय साईं इरविन के हिन्ने को बम से उड़ा देने के साहसपूर्ण पद्धत्य में प्रमुख भूमिका भदा की थी किन्तु कोहरे के कारण बटन दवाने के उचित समय का ज्ञान न हो पाने के कारण यह प्रयत्न विफल हो गया था। इसी समय इनका सम्पर्क श्री प्रकाशवती कपूर से हुआ। जो कान्तिकारी दल की सदस्या थी। यही प्रेम-सम्पर्क आगे विवाह-सम्पर्क में बदल गया। १९३२ में यशपाल इलाहाबाद में गिरफ्तार कर लिए गये और इन्हें चौदह वर्ष के कारावास की सजा मिली। कारावास के समय में ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति से यशपाल जी का विवाह प्रकाशवती जी से ७ अगस्त १९३६ को हुआ था। गिरते स्वास्थ्य के कारण इनको १९३८ में रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा तो कर दिया गया लेकिन इनके पंजाब-प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। उन्होंने लखनऊ में एक साप्ताहिक में ७५ रुपये माहवार की नौकरी कर ली, वहाँ पर ये न निभ सके। फिर इन्होंने माँ की धरोहर के तीन सौ रुपये लेकर प्रकाशवती की सहायता से 'विप्लव' नामक नासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया। विप्लव में यशपाल की कहानियाँ निकलती थीं। १९४१ में सरकार द्वारा इनके पत्र का प्रकाशन बन्द कर दिया तब इन्होंने लैम्पों के ढीठ और चमड़े की गहियाँ बनाकर फेरी लगा-लगाकर बेची और जीवन-निर्वाह किया। प्रकाशवती ने दन्त चिकित्सा का कार्य किया। सन् १९४३ में आपका प्रेस पुनः चालू हो गया और इनका 'देश डोही' उपन्यास प्रकाशित हुआ। सम्प्रति के एक आधुनिकतम साज-सज्जाओं से युक्त विशाल भवन तथा प्रेस हैं स्वामी हैं। डॉ० सरोज गुप्त के शब्दों में—“यशपाल जी के वर्तमान जीवन के रहन-सहन और प्रारम्भिक जीवन के रहन-सहन में बहुत अन्तर है। आज जिस स्तर पर वे पहुँच गए हैं उसे देखकर यह अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि इस व्यक्ति ने इतने संघर्षों का सामना किया होगा।” लखनऊ में २१ शिवाजी मार्ग का विप्लव कार्यालय तथा साथी प्रेस है तथा रहने के लिए भव्य

कोटी लखनऊ की आधुनिकतम कॉलोनी ३३५ बी महानगर में बनाई हुई है।

विश्व-शान्ति-काँग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए यशपाल जी आस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, रूस और इंग्लैंड की पाँच-छह बार यात्रा कर चुके हैं। संसद-काँग्रेस-मप की धोर से आप चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी और रूमानिया भी हो आए हैं। १९६४ में प्रोस्टेट-लैंड्स का घोरेशन आपने रूस में कराया था। माक्सवादी विचारों से आप भूब प्रभावित हैं। उन्ही के सिद्धान्तों का प्रतिपादन आपने अपनी कृतियों द्वारा किया है।

रहन-सहन में यशपाल गान-सौक्य के हामी हैं। साहबी लिबास में रहना प्रतिदिन देख करना और माहिन्य की सजना करना—यही उनका अब सुध्यव-स्थित और नियमित जीवन है। आप धार्यसमाजी होते हुए भी सामिय भोजन से परहेज नहीं करते। उसका धीचित्य वह यह बहकर करते हैं कि वेदों में मांस-मछली का निषेध नहीं है। उन्हें अपने पुत्र और पुत्री को अपने साथ गुरा पिलाने में हिचक नहीं होती। अन्य व्यक्तियों के सामने भी अपने आत्मज नन्दू को सिगरेट और बीयर आदि देने में सकोब नहीं करते। आप नारी-स्वतन्त्रता के हामी हैं। गो-दान की तरह वह बन्धादान को उचित नहीं समझते। पुत्री गाय नहीं है इसीनिः उन्होंने अपनी पुत्री का बन्धादान नहीं किया।

यशपाल बन्धन के घनी साहित्यकार हैं। उन्होंने सेतन की व्यवसाय के रूप में अपना रत्ता है। अब तक इनके पन्द्रह कहानी-पग्रह, नौ निबन्ध-पग्रह, एक नाटक, एक आत्मकथात्मक मस्मरण, तीन अनुदित तथा नौ मौलिक उपन्यास प्रकाशत हो चुके हैं—

कहानी-पग्रह—१ पिबरे की उद्यान, २ बी दुनिया, ३ ज्ञानदान, ४ अभिज्ञात, ५. तर्क का मूधान, ६ मरमाहत बिन्गारी, ७ कूतो का कुता, ८. घम मुड, ९ उत्तराधिकारी, १० चित्र का दीपक, ११ मुमने क्यो कहा था मैं मुन्दर हूँ, १२. उत्तमी की माँ, १३. ओ बीबी, १४ सब बीजने की भून और १५. सन्बर और आदमी।

तभी मद्र की सीमा पर केन्द्रस का आक्रमण हुआ। संन्य-शक्ति की विरहलता और उसाह के अभाव में मद्र-सेना पराजित हुई। प्रेक्ष की दूरदर्शिता के गण परिषद् और परामर्शान द्वारा उपेक्षित पृथुसेन को अपने पौरव और युद्ध-कोशल प्रदर्शन का गुप्तवसर मिला। युद्ध में जाने से पूर्व प्रथुसेन मल्लिका-प्रमाद में दिव्या से मिला। मन के आवेग ने तन की सीमाएँ तोड़ दीं। वासना के ज्वालापुत्री ने जाति, धर्म, समाज और वंश-परम्परा की दीवारों को जड़ से हिला दिया और कुमारी दिव्या को मातृत्व का अभिसापमय वरदान द प्रथुसेन युद्ध के लिये विदा हुआ।

दिव्या की मिट्टी में वासना का पोषा पनपने लगा। दुश्चिन्ताओं ने उसे घेर लिया। अपने शरीर में आये परिवर्तन के कारण दिव्या पर घर से नहीं निकलती थीं और भन्तर्भन के पृथुसेन को पुकारती रहती—आयं, अपनी दिव्या और इसके शरीर में सौंपे अंग की सधि लेने के लिए शीघ्र आओ। “पृथुसेन आयल हो विजयश्री, दास-दासी, द्रव्य आदि से सागल सौटा पर दिव्या से उसका साक्षात्कार और विचार विनिमय नहीं हो सका। प्रेक्ष के सुभाव के अनुसार पृथुसेन गणपति मियोद्रस की पौत्री सीरो को अपनी जीवन-सगिनी बनाने के लिए प्रस्तुत हो गया किन्तु सीरो के विरोध और पिता की इच्छा के विरुद्ध पृथुसेन दिव्या को नहीं अपना सका।

अधकार का पाप प्रकाश में आने के लिए शीघ्रता कर रहा था, इसलिये गर्भवती कुमारी दिव्या अपने को प्रथुसेन द्वारा अस्वीकृत समझ, वंश, कुल और परिवार की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए, समाज में ठोकरें खाने के लिए चुपचाप निकल पड़ी। एक वृद्धा के कुचक में फँसकर वह दास व्यवसायी के गन्धन में पड़ी तथा काश्मीरी दासी ‘दारा’ के रूप में मथुरा के मूँधर द्वारा बीस स्वर्ण मुद्रा में खरीदी गई। प्रसव के उपरान्त पुरोहित ने दारा को दूध देने वाली गाय की तरह पचास स्वर्ण मुद्रा से मोल ले ली, जहाँ वह अपने पुत्र को छोड़ चक्रधर के पुत्र को स्तन-दान के लिए विवश हो जाती थी। एक बार चक्रधर ने उससे उसके

पुत्र को छीनना चाहता। भगवत् की छाती पर यह प्राणघातक प्रहार था, भवः संतप्त और सन्तप्त दिव्या अपने पुत्र चाकुल सहित सध की शरण में आई। सध से उपेक्षित हो उसने जीवन का खेल खेला और चक्रवर्त द्वारा पकड़ी जाने के भय से पुत्र सहित यमुना में कूद पड़ी। शाकुल की मृत्यु हुई। मथुरा के धर्मरक्षक रवि शर्मा के न्याय-विधान से वह दासीत्व से मुक्त हो धृतराष्ट्र की जनपदकल्याणी, राजनसेवी देवी रत्नप्रभा के सरक्षण में आई और दारा दासी के 'मंथुमाला' बन गई।

इधर सागल में सर्वश्रेष्ठ सहृदयधारी पृथुसेन को समाज में अपमानित करने के लिए तथा धर्मात्याय की न्याय व्यवस्था को कुनौती देने के धपराव में रघुवीर को तात धर्मस्थ ने दो सहस्र दिवसों के देश निष्कासन का दण्ड दिया। इसी निष्कासन-काल में मथुरा का जनपद कल्याणी देवी रत्नप्रभा के यहाँ रघुवीर की दिव्या से मेट हुई और उन्होंने कुल महादेवी के पद पर अधिष्ठित कर उसे स्वयं अंगीकृत करने की कामना प्रकट की, किन्तु दिव्या ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

देश-निष्कासन की अधधि समाप्त कर रघुवीर सागल लौटा और उसने सुमनस्यार या एक पद्मिनी द्वारा प्रेरित और पृथुसेन का अधिकार और प्रभुत्व समाप्त कर दास वंश के स्थान पर सागल में ब्राह्मण वंश का वर्चस्व स्थापित किया। पराजित पृथुसेन ने बौद्धमिथु बन अपने प्राण बचाये।

सागल की जनपदकल्याणी देवी भस्मिनी ने अपनी उत्तराधिकारिणी की शीर्ष में अपनी शिष्या रत्नप्रभा से दिव्या की 'मंथुमाला' के रूप में प्राप्त किया, किन्तु वर्णाश्रम धर्म की विजाल मध्य परम्परा के विरोध में ब्राह्मण वंश-जाग दिव्या बंद्या के स्वरूप में जनपद कल्याणी के पद पर अनिष्ठित न हो सकी।

दिव्या जनपदकल्याणी न बन सजने पर पान्दुराला में बसी गई। दाचार्य रघुवीर उसे कुल महादेवी बनाने के लिए पान्दुराला में पधारे। दिव्या ने वर्णाश्रम व्यवस्था की तिलाजलि देते हुए कहा—दासी होने होकर की दास्य-

निमर रहेगी। स्वतन्त्र होकर वह जीवन नहीं रहेगी। उसने कुलवधू के रूप में भोग्या और प्रतिस्वहीन बनकर जीने की अपेक्षा नारी-स्वातन्त्र्य का समर्थन कर वर्णाश्रम व्यवस्था पर आक्षेप किया। जीवन के कठु अनुभव की दुःखद स्मृति से भिक्षु पृथुगेन द्वारा किये गये त्रिशरण के प्रस्ताव को भी उसने ठुकरा दिया और अन्त में पुरुषत्व के बदले नारीत्व प्रदान कर दिव्या ने अदिव्या रूप में वार्याक नास्तिक भारिश को अपना जीवनसाथी चुना। ब्राह्मण धर्म की वर्ण-व्यवस्था और बौद्ध धर्म की निस्तारता पर इस प्रकार आक्षेप कर दिव्या का कथानक समाप्त हो जाता है।

प्रश्न ३—यशपाल से पूर्व हिन्दी उपन्यास साहित्य पर एक दृष्टि डालिए। देश की राजनैतिक एवं सामाजिक अव्यवस्था से बीध सर्वप्रथम जब साता निवासदास का 'परीक्षा गुरु' प्रकाशित हुआ तब यह भाषा की जाती थी कि साहित्य की यह धारा आगे चलकर जीवन को अत्यन्त निकट से देखेगी। १८५७ के विद्रोह के बाद सामन्तीय व्यवस्था अपना दम तोड़ रही थी और उसके स्थान पर नवीन पूँजीवादी व्यवस्था जो सम्भवतः प्रथम से अधिक भयंकर थी आ रही थी, घोषण चल रहा था। कतिपय देशभक्त इसे स्वीकार न कर सके। उन्होंने अत्याचार के विद्रुह बाणी को मुखरित किया और साहित्य को राजनैतिक और सामाजिक चेतना का माध्यम बना उसके उत्थान में लीन हो गये। साहित्य तत्कालीन परिवर्तित अवस्थाओं तथा बदले हुए दृष्टिकोण को सजग करता हुआ आगे प्रशस्त पत्र पर अग्रसर हो रहा था। 'परीक्षा गुरु' में सर्वप्रथम उस हृदय की कसक का मधुसूता आभास पाया गया जिसके बीज कुछ वर्षों पहले बोये जा चुके थे।

'परीक्षा गुरु' से पूर्व जनता के मनोरंजन का साधन जादू टोना तथा अरव की गाथाएँ थी। सामान्य जनता वास्तविक साहित्य से दूर थी। आवश्यकता थी ऐसे साहित्य की जो उसकी सोई हुई मनोवृत्तियों को जगा सके जिनसे उसकी शिराओं में जोश उत्पन्न हो जाए और 'परीक्षा गुरु' ने इस रूप में कुछ आवश्यकताओं को पूरा किया। लेखक ने सर्वप्रथम नायक-नायिकाओं के पिटे हुए कथानकों को गं लेकर जीवन स्पन्दित बाणी को भी मुखरित किया जो न जाने कौन-भी भाषात चेतना में मूर्च्छित।

सामाजिक उपन्यास

परीक्षा गुरु से सामाजिक उपन्यासों की परम्परा आगे विकसित रही और पं० बालकृष्ण भट्ट, राधाकृष्ण दास एवं श्री लज्जाराम शर्मा का नाम उल्लेखनीय है।

१८८६ में भट्ट जी का 'नूतन ब्रह्मचारी' प्रकाश में आया जिसमें दुर्भावनाओं पर सद्भावना की विजय का प्रससनीय चित्र है। 'सौ भोजन एक मुजान' भी इसी क्षेत्र में एक प्रगतिशील चरम था। इसके आगे १८९० में राधाकृष्ण दास का 'निस्सहाय हिन्दू' प्रकाशित हुआ, जिसका मूल विषय गौधर्ष निवारण है इसका कथा चित्त अत्यन्त अस्त-व्यस्त है। श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय जी का 'टेठ हिन्दी का ठाठ' भी सामाजिक समस्याओं पर आधारित उपन्यास था। श्री लज्जाराम शर्मा ने 'बिगड़े का मुधार' 'आदर्श हिन्दू' नामक कई सामाजिक उपन्यास सत्कामीन जड़न्त समस्याओं पर लिखे। यह परम्परा आगे ही आगे प्रगति करती रही।

अन्य प्रवृत्ति

लेकिन इसके साथ अन्य प्रवृत्तियों को साथ लिये भी उपन्यास परम्परा में विकास हुआ। श्री देवकीनन्दन खत्री, श्री किशोरीनाथ गोस्वामी जी और श्री गोपालरामजी गहमरी आदि ने अन्य धाराओं का सूत्रपात किया जो इस प्रकार हैं—

(१) तिलस्मी धारा—श्री देवकीनन्दन खत्री।

(२) सामाजिक, ऐतिहासिक और रोमान की धारा—श्री किशोरीनाथ गोस्वामी।

(३) जामूसी धारा—श्री गोपालराम गहमरी जी।

खत्री जी को मनोरंजन प्रधान रचना के कारण अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई और हिन्दी का विकास हुआ। ऐदारी तथा ग्रिम के दाँव-पेचों से परिपूर्ण इन उपन्यासों के बढ़ने के लिये अधिकांश लोगों ने हिन्दी पढ़ी। इस प्रकार के उपन्यासों में भी एक मूल भावना बाँधें कर रही थी—सत्य की प्रशंसा के

कार विजय । इनमें उच्चादसंगुता प्रेम की विजय ही अन्त में होती है । उद्देश्य के मूल में स्वयं मनी जी के विचार हैं कि उन्माद "कुतूहलपूर्ण" है । प्राये यह परम्परा न पनप सकी ।

जामुनी धारा के प्रवर्तक श्री महमरी जी ने बंगला तथा मुंबई के उपन्यासों से प्रेरणा ली और उमदा साहस्य हिन्दी में किया और विषयताओं तथा उलझनों से पूर्ण जीवन में सांग दधि रखने लगे । इससे उपन्यास प्रति प्रतिष्ठ हुए । इनका उद्देश्य भी कौतूहलवर्धन था ।

श्री गोस्वामी जी ने सामाजिक रोमांस की धारा का प्रचलन किया । प्रेम के क्षेत्र में व्यापक दृष्टि का परिचय दिया और कतिपय समस्याओं का मौलिक प्रवेश भी कराया । आपके ये सब उपन्यास घटनाप्रधान उपन्यासों के अतिरिक्त और कोई प्रधानता न पा सके । कथा विधान में गोस्वामी जी ने अपने परिचय का स्पष्ट आभास दिया है, यद्यपि कई उपकरणों कुछ अस्वाभाविक-सी जान पड़ती हैं, किन्तु लेखक की आदर्शवादिता विचारणीय है । 'हृदय हारिणी', 'कुसुमकुमारी', 'मुघसर्वरी', 'कटे मूड़ की दो-दो बातें' (जामुनी) उपन्यास अधिक प्रतिष्ठ हैं । सामाजिक उपन्यासों में आपका कथा-विधान अधिक सफल रहा, किन्तु ऐतिहासिक तथ्यों की ओर वे जान-बूझकर उदासीन रहे । कहीं-कहीं ऐसी कथाएँ भी आ जाती हैं जो इतिहास से बिल्कुल न्याय नहीं करती । फिर भी गोस्वामी जी का महत्व तो अधुणा है ही ।

इसके साथ-साथ ब्रजनन्दन सहाय जी के भावात्मक उपन्यास भी उत्तेजनीय हैं । मन्दसूतारे बाजपेयी जी के विचार में इन भावात्मक उपन्यासों में गीति काव्यत्व की प्रधानता लक्षित होती है ।

अनुवाद-युग

इसके बाद अनुवादों का युग प्रारम्भ होता है और प्रेमचन्द के पूर्व इन अनुवादों ने ही उपन्यास साहित्य की वृद्धि की । श्री गंगाधर जी ने 'बंग विजेता' और 'दुर्गेशनेन्दिनी' का अनुवाद किया । प्रताप नारायण मिश्र ने भी कुछ उपन्यासों का अनुवाद किया । उपाध्याय जी ने "Merchant of Venice" का

अनुवाद किया। बहिष्म तथा जगन् धीर रवि के साहित्य का अधिक रूप से अनुवाद हुआ, लेकिन इन युग के आगे मेमक केवन कल्पित समार या रमानी जगत् तक ही सीमित न रहा, बहिष्म उगने जमाने की बदलती करवट को देखा धीर स्वयं भी उगी धीर बढ़ा। वह संघर्षों में प्रवेश कर समाज में हित-साधन का विचार करने लगा। स्वसाधन अब साहित्य में यथार्थ के दर्शन हुए। प्रेमचन्द जी हम श्रेष्ठ में धरनीय हुए और उन्होंने साहित्य की कई मायताएँ दीं।

प्रेमचन्द-युग

यद्यपि प्रेमचन्द से पूर्व भारतेन्दु ने साहित्य का जीवन जगत् से सुन्दर तथा निवृत्ततम सम्बन्ध स्थापित कर दिया था, लेकिन वे उपन्यासों के क्षेत्र में अधिक सफल न हो सके। यद्यपि उन्होंने अपने नाटकों में व्यापक जीवन के स्वदन को भुगारित प्रदर्शित किया। प्रेमचन्द ने भारतेन्दु के इन बीज-वपन को साफ सिद्ध किया और इस भड़े-मने समाज की बेतना को ऊर्ध्वोन्मुख बनाया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कलाकार वही है जो अपनी बड़कनों को समाज की बड़कनों के साथ मिलावे। इसीलिए प्रेमचन्द ने समाज के दुस्त दर्द को बाणी दी, दलित मानवता की तरनी के वे कुशल केवट बने। उन जलमनमयी अवस्था में साहित्य में प्रेमचन्द का युगावतार हुआ। प्रेमचन्द जी की सूक्ष्म दृष्टि जीवन के प्रत्येक भाग पर सीधी और गरीब, अमीर, मूल्य तथा अधिक पैट भरे सभी का आवश्यकतानुसार चित्रण किया है। मानवता की दरिद्रता के क्या कारण हैं, सभी का उन्होंने उत्तर दिया। वास्तव में प्रेमचन्द संघर्ष और मौन प्रति के सज्ज कलाकार हैं, लेकिन उनकी काति केवल मौन ही नहीं, वह ज्वालाभुम्ही के समान अनेक बार दलित भावनाओं का विध्वंस कर धारम-सान करने निकली। सुधारक और कलाकार प्रेमचन्द दोनों में ही हमें समाजोद्धार की ज्वलन्त और तीव्र भावना मिलती है। उनका धारम और यथार्थ दोनों ही जीवन गति के दो छोर हैं जिन्होंने हर पहलू में मानवता की रक्षा की है। 'सेवासदन' की अमूल्य भेंट देने वाले लेखक ने 'गोदान' में यथार्थ

का रूप चित्रित कर अन्तिम आहुति दी। प्रेमचन्द जी ने 'कर्मभूमि', 'रंगभूमि', 'गबन' आदि महत्त्वपूर्ण उपन्यास दिए।

प्रेमचन्द की विशेषता इस विषय में अधिक है कि उन्होंने अस्वाभाविक और काल्पनिक दुनिया में उपन्यासकार को बाहर लाकर जीवन के निकट प्रतिष्ठित किया। इनमें हम उस समय के राजनीतिक-सामाजिक जीवन की चपल-पुचल देखते हैं।

प्रसाद जी भी प्रेमचन्द के समकालीन थे। नाटककार और कवि के रूप में अतिरिक्त उनका उपन्यासकार का रूप भी अधिक सफल रहा। काव्य और नाटक में वे जितने ममाज से दूर रहे, उपन्यासों में उतने ही समीप। 'नितली' ग्राम्य जीवन का जीता जागता चित्र है। 'कंकाल' में मृत्यों से रहित समाज का मही खाका है। 'इरावती' (अधूरा) ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रसाद जी के बाद वर्मा जी का नम्बर आ जाता है। वर्मा जी को "Historical Romance" (ऐतिहासिक रोमान्स) पसन्द आया। वर्मा जी ने पूर्व लेखक इस और अग्रसर नहीं होते थे। यह कमी वर्मा जी ने पूरी की। वर्मा जी ने हिन्दी में उच्च कोटि के ऐतिहासिक उपन्यासों को लिखकर इतिहास की दृष्टि में जीवन सिद्धान्तों की व्याख्या की। वर्मा जी के उपन्यासों में हमें कला और कलात्म्य का अभूतपूर्व सम्बन्ध मिलता है। जीवन के इन दो रूपों की व्याख्या ऐतिहासिक नीति पर जिस रूप में वर्मा जी ने की है वह हिन्दी में अद्वितीय है। 'मृगयणी', 'गड-कुंठार', 'भाँसी की 'रानी' आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। विश्वम्भरनाथ चौधरी प्रेमचन्द के सर्वाधिक निकट रहे हैं। 'माँ' और 'बिलारी' उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। जीवन के चित्राट पर लेकर नारी को 'तिसे गये' उपन्यासों में इनका महत्त्व अभूण है। चण्डीप्रसाद हृदयेश भी हिन्दी के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपकी विशेषता है आपकी वर्णन-श्रृंगारी तथा भाव प्रधान और अत्यंत युक्त भाषा। चतुरमेन शास्त्री प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं। आपकी दृष्टि भी प्रेमचन्द की तरह जीवन के व्यापक चित्र पर पड़ती है।

प्रेमचन्द के बाद

प्रेमचन्द के बाद उपन्यास साहित्य में एक विशेष प्रकार की कानि आई और यह कानि ही सामाजिक उपन्यासों के रूप में। प्रेमचन्द के दृष्टिकोण का किसी न किसी प्रकार में मजबूत होने हुए लेखक सामाजिक पुट देने रहे।

उपन्यास साहित्य के इन प्रमुख व्यक्तियों के बाद हम धारा में पुन एक मोड़ किया। यह मोड़ कुछ देर के लिए मन्थि-स्थान पर विराम लेकर आने लगा। जैनेन्द्र हम मन्थि-स्थान के प्रमुख कथाकार हैं। जैनेन्द्र जी ने उपन्यास को एक नई दिशा दी। जैनेन्द्र जी की विशेषता यह है कि उन्होंने एक ओर तो प्रेमचन्द-परम्परा को स्थापित रखा और दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक विषयों को उपन्यासों का आधार बनाया। धारने धनोन्ने चरित्रों की मूर्ष्टि की ओर उससे जीवन की बटु बाग्यबिज्ञान का पर्दाफाश किया। आप पर शरत और टास्टराय का प्रभाव लक्षित होता है। 'परम', 'न्यासपत्र', 'मुनीना' धारने प्रमुख उपन्यास हैं। इधर उनका 'मुक्तिबोध' काफी चर्चित रहा।

जैनेन्द्र के बाद हम क्षेत्र में दत्ताचन्द्र जोशी का नाम उल्लेखनीय है। जोशी जी ने मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे। इन उपन्यासों के प्रतिपाद विषय और समस्या तथा उनके समाधान में जोशी जी कायड और युंग के सिद्धान्तों को मान्यता देते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जोशी जी ने मानसिक उलझनों का चित्रण तो अधिक सफलता से किया है, पर उसमें कोई व्यापकता और गहराई नहीं है। 'मन्यानी', 'प्रेत और छाया' आपके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 'बहाब का पछी' काफी लोचप्रिय हुआ।

इसके प्रतिरिक्त सियारामशरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद बज्रसेयी आदि प्रमुख उपन्यासकारों के द्वारा इस साहित्य की वृद्धि हो रही है। आधुनिक जीवन में ही महान् परिवर्तन आया है। लेखक बुद्धिवादी और मनोविश्लेषणवादी दोनों भावनाओं से भोन-भोन हैं। यशपाल इसी कोटि के उपन्यासकार हैं। यशपाल के अनिखिल अज्ञेय, निराला, उपेन्द्रनाथ धर, राधेय राधव आदि प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं।

प्राधुनिक उपन्यास की दो धाराएँ स्पष्ट रूप में दिखाई देती हैं। पहली धारा प्रगतिशील भावों की है जो वर्तमान जीवन की जनसंख्या की मुगर अभिव्यक्ति को अपना ध्येय समझती है। इसके दूसरी ओर मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। इनकी दृष्टि मनुष्य की पर्सोनालिटी के मानसिक व्यवस्था का अध्ययन करती है और उनसे तथ्यों का संकलन करती है। यद्यपि इन दोनों धाराओं के बीच है। उन्होंने दोनों धाराओं का प्रतिनिधित्व दिया है। इस प्रकार यद्यपि के पूर्व उपन्यास विविध रूपों में विभक्त हुआ।

प्रश्न ४—वस्तु-विन्यास की दृष्टि से 'विन्यास' उपन्यास की समीक्षा कीजिए।

उपन्यास में वस्तु का महत्व सबसे अधिक है। वस्तु उपन्यास की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। उपन्यासकार समग्र जीवन की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि जीवन की सभी घटनाओं का वर्णन करना उसका कार्य नहीं। वह सम्पूर्ण जीवन की कुछ घटनाओं के सर्वस्व का ग्रहण करता है और उसको जीवन-व्यापी दृष्टि देकर प्रस्तुत करता है। उपन्यासकार प्रेमचन्द के विचार हैं—

“उपन्यास यत्ना में यह बात भी बड़े महत्व की है कि लेखक क्या लिखे और क्या छोड़ दे। पाठक कल्पनाशील होता है, इसलिए वह ऐसी बातें पढ़ना पसन्द नहीं करता जिनकी वह भासानी से कल्पना कर सकता है। वह यह नहीं चाहता कि लेखक सब कुछ खुद वह टाँसे और पाठक की कल्पना के लिए कुछ भी बाकी न छोड़े। वह कहानी का साका मान चाहता है, रंग वह अपनी कल्पना के अनुसार भर देता है। कुशल लेखक वही है जो यह अनुमान कर ले कि कौन-सी बात पाठक स्वयं सोच लेगा और कौन-सी बात उसे लिखकर स्पष्ट कर देनी चाहिए।”

प्रेमचन्द के अनुसार वस्तु की अपेक्षा वस्तु-विन्यास कठिन है। एक बात की पूर्ण प्रभाव के साथ वर्णन कर देना कुशल लेखक का कार्य है। वस्तु उपन्यास के शरीर-निर्माण में प्रमुख कार्य करती है। अतः वस्तु की

गरमगी गुरी का सम्मान मिलता है। मधुरा के घबहरा माँगा के बीर
 पुरी की बीरता की परीक्षा दिव्या के सम्मान में की गई। गुरुदेव गरमप्रेम
 महमपारी रहा पर गुरुदेव रूढ़ीर के विरोध के कारण शिष्टता में कंफ न
 मिला गया और आश्रित भाव के कारण उगने मन में इन व्यवस्था के प्रति
 रोंग पैदा हो गया। दिव्या और गुरुदेव का प्रेम हो गया। दिव्या गर्वही
 हो गई।

इसी समय नुरति केन्द्रन की आत्मरु नीति के कारण महाराज में परि-
 वर्तन पाये। रूढ़ीर निर्बलित हुआ। गुरुदेव केन्द्रन के गुणरु के लिए
 गया। गुरुदेव पावन व्यवस्था में लौटा और सीरो उताही सेवा करने लगी।
 सीरो के कारण दिव्या गुरुदेव में न मिल सही। यह भावना गुरुदेव के मन
 की व्यापन करने लगी। वह उदात्त रहने गया और दिव्या की कूटनीति के
 कारण उगने सीरो से विवाद कर दिया।

दिव्या अपने मान बचाने चाता के साथ निकल पड़ी। उगे बहुत मान-
 नाएँ मिली। वह एक दिन बड़े विहार गई, पर वही नियमानुसार उगे घर
 न मिल सही। वह मधुरा के पक्ष पर महवनी रही और अपने की बचाती
 रही। इसने में आश्रित की 'पकड़ो-गकड़ो' की आवाज आई। दिव्या पुन समेत
 समुना में कूद गई, पर राज नर्तकी रत्नप्रभा ने उगे बचा लिया। वह अनुमाना
 के नाम से नर्तकी बनी।

एक दिन मारिश अंशुमाला के पास आया। दिव्या की देखकर उसे
 आश्चर्य हुआ। उगने दिव्या के प्रति सवेदना प्रकट की पर कोई विशेष लाभ
 न निकला। दिव्या के शब्द मारिश के कानों में गूँज उठे? "प्रथम के मुख्य
 जीवन की सार्थकता नहीं चाहती। जीवन की विफलता में भी मुझे वेदना की
 आत्मनिर्भरता स्वीकार है।" मारिश चला गया।

उधर निष्कासन की अवधि समाप्त कर रूढ़ीर लौटता है। वह भी
 अंशुमाला के यहाँ जाता है। उसे भी आश्चर्य हुआ। उसने प्रथम निवेदन किया
 पर दिव्या के कटु हृदय ने उसे ठुकरा दिया। सायल में जाकर रूढ़ीर ने-

पद्म्यन्त रखा । पुष्पमेन के प्राण बचे । वह भिक्षुक के रूप में बच निकला ।

रघुवीर उत्तराधिकारी बना । दिव्या मल्लिका के साथ गान्धर्व धार्मिक पर उचित सम्मान के अभाव में समारोह छोड़कर चली गई क्योंकि "मित्र में द्विज कन्या वेश्या के आसन पर जन के लिए भोग्य बन वर्णाश्रम की अपमानित नहीं कर सकती ।"—इसके बाद भी दिव्या से सत्रने प्रणय याचना की पर दिव्या इस प्रबंधना से बर्गीभूत न हो सकी । उसने गम्भीर स्वर में कहा —'आचार्य ! कुल बधू का आसन, कुल भाता का आसन, कुल महादेवी का आसन दुर्नम सम्मान है । यह अकिञ्चन मारी उस आसन के सम्मुख मस्तक झुकाती है । परन्तु आचार्य कुल माता और कुल महादेवी निरादून वेश्या की भाँति स्वयम्भू और आत्मनिम्न नहीं । आचार्य दासी की शमा करें । दासी हीन होकर भी स्वयम्भू रहेगी ।"

इस प्रकार दिव्या के सामने कई स्थितियाँ आती हैं, पर उनमें से किसी को भी स्वीकार न कर भारिदा के अन्तःकरण को स्वीकार करती है ।

इस प्रकार उसके जीवन की लम्बी कथा का अन्तमान होना है ।

औचित्य

इस सम्पूर्ण कथानक में वस्तु की गम्भीरता और उसका औचित्य विद्यमान है । औचित्य इसलिए है कि समाज के एक विशेष वर्ग के चित्र का अनावरण लेखक ने अपनी भावुक और तीव्री लेखनी से किया है ।

प्रमुख विशेषताएँ

दिव्या के वस्तु-विन्यास की प्रमुख विशेषता है कि लेखक ने सारी कथा-वस्तु में प्रमुख घटनाओं को स्थान दिया है । स्वयं लेखक ने इसे बौद्ध-कालीन उपन्यास माना है । पर इसके साथ लेखक कि दिव्या ऐतिहासिक कल्पना-मात्र है । लेखक ने इतिहास के अन्तर्गत जो घटने उपन्यास में स्थान न देकर उसके भाव मन्तव्य केवल इतना है कि वस्तु की विषमता पर प्रभाव

वस्तु-संगठन

दिव्या का वस्तु-विन्यास संगठित है। सारी कथा १३ अध्याय में विभाजित है। पहले पृथुसेन भी कथाओं में प्रमुख होकर घाता है, पर बाद में केवल दिव्या लेखक की भावना का केन्द्र बिन्दु बनती है। दिव्या में घनावश्यक रूप से स्वतंत्र का निर्माण नहीं हुआ। लेखक जब किसी घटना का निर्माण करता है तो उसकी प्रगति किसी प्रमुख घटना में हो जाती है। दिव्या में व्यक्तिगत सघर्ष के साथ सामाजिक और राजनैतिक संघर्ष भी है। पर सब में उपन्यास की मूलवर्ती भावना गुराणित रहती है। एक स्थान पर जब रुद्रवीर पृथुसेन को परास्त करता है तब ऐसा लगता है कि मारा घटना-धक्का-भाविक है लेकिन बात ऐसी है नहीं। उस समय का सारा पद्यमय राजनैतिक आधार लिए हैं और राष्ट्रीय के उलट-पलट में इस प्रकार की घटनाओं का औचित्य संदिग्ध नहीं है। दिव्या का पृथुसेन से विराट होकर जाना और दासी बनना तथा वेदया बनना सभी उसके जीवन की ऐसी वास्तविकताएँ हैं कि उनको विराम स्थल कहकर पूर्य नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा दिव्या के चरित्र का निर्माण होता है।

स्वाभाविकता

यद्यपि दिव्या में आकस्मिक घटनाओं का संयोजन है, पर वह अस्वाभाविक नहीं है। मारिच और पृथुसेन का दिव्या से मिलन इस ओर संकेत करता है, लेकिन उसकी आकस्मिकता उपन्यास में अस्वाभाविकता का मृजन नहीं करती। यशपाल ने केवल घटनाओं को ही नहीं, पात्रों को भी सुन्दर और नाटकीय ढंग से उतारा। दिव्या के वस्तु-विन्यास की सबसे बड़ी विशेषता उसकी नाटकीयता ही है। इससे पाठक संवादों के बीच लक्ष्य पर विचार होता हुआ पाता है। विचार प्रधान स्थानों पर यह संवादात्मक प्रणाली अधिक प्रौढ़ हो जाती है। नाटकीय होने के कारण कथानक में है और घटनाएँ एक चल-चित्र की भाँति पाठक के सामने आकर करती हैं।

इतनी बात होते हुए भी कथा के विन्यास में कई स्थलों पर निश्चितता का आभास होने लगता है। उस समय की व्यवस्था-प्रणाली के कारण यह संश्लिष्ट आना स्वामाविक भी है।

मौलिकता

कथा-विन्यास में मौलिकता अपेक्षणीय तथ्य है। यह एक ऐसा गुण है जिसके कारण ऐतिहासिक घटनाओं के परिचय के बाद भी उन्हीं घटनाओं पर लिया उपन्यास भी रोचक लगता है। इसका कारण है लेखक की कल्पना और मौलिकता। दिव्या में लेखक ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। लेखक अपनी प्रगतिशीलता और जीवन-सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन मारिश के द्वारा करता है। यही उसकी मौलिकता है। इस दृष्टि में 'दिव्या' की कथा स्फुहणीय है।

मौलिक कथावस्तु का प्रतिपादन जिस बीजान में होता है वह लेखक की कृति को महत्ता प्रदान करता है। 'बीजान' से अभिप्राय कथा वस्तु में सम्बन्ध निर्वाह, उसकी उपभक्तों को मूलमानों की चतुरता है। इस दृष्टि से दिव्या सफल है। उसमें सम्बन्ध निर्वाह और उपभक्तों की चतुरता दृष्टव्य है। दिव्या मारिश, पृथुसेन तथा रूद्रपीर सभी की समस्याओं में अजीब उपभक्त है, किन्तु उनका समाधान होता है। कहीं पर यह समाधान आत्म सन्तोष है, कहीं पर विद्रोह। दिव्या जीवन सन्तोष की कृति पर अंकित है।

कथा की सम्भवता तो उपन्यास की भावधार का प्राण है। दिव्या में नारी जीवन की स्वामाविक, आत्मजन्य और समाजजन्य विषमताओं का चित्रण है। दिव्या का जीवन स्वामाविक है उसमें परिस्थिति से सम्बन्ध स्थापित कर जीवन को समझने की शक्ति विद्यमान है। दिव्या के जीवन की कोई भी घटना अस्वाभाविक नहीं। वह समाज से तिरस्कृत है और इस बेस्था जीवन की स्वीकृति नारी जीवन का इतना बड़ा सत्य है कि सम्भवतः यही घटना उपन्यास की सम्भवता का प्राण है।

रोचकता से साक्ष्य पाठक की निरन्तर जिज्ञासा और उसकी पूर्ति से है।

उपन्यास में रोचकता का होना आवश्यक है। पाठक वर्गमान की स्थिति के साथ सम्बन्ध स्थापित कर रस ग्रहण करता है, दिव्य भावी की उगुक्ता उसकी धृष्टि को खिंचा करती है। यही उगुक्ता रोचकता के मूल में कार्य करती है। दिव्य की कथा और उसकी घटनाएँ हमेशा मोड़ होती हैं। दिव्य, गृध्रगेन, दशभिर सभी के जीवन में मोड़ आते हैं। सारी कहानी इस गव में बिगड़ती है। फिर मस्तिष्क के द्वारा जब दिव्य पुनः सीधे आती है तब उस स्थान पर कथा नियंत्रित कर समाप्त हो जाती है। यही कथा की रोचकता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि दिव्य किसी भी बात पर एक निश्चय नहीं करती। उसके अनिश्चय में पाठक की जिज्ञासा पलटती है।

इस प्रकार दिव्य की कथाकथन का संयोजन उचित रीति से हुआ है। उपन्यास में मनोवैज्ञानिक पुट होने के कारण विषयना और मानसिक विश्लेषण का जिनना भी अवसर प्राप्त है उसने कथा संयोजन में पूर्णता की स्थापना की है। यही पर भी मेसक का विवाद सिद्धितता का कारण नहीं बनता। विचार का सम्पादन लेखक ने इतनी कुशलता से किया है कि उच्च की पद्धत पर पाठक स्थिति से रस निठा हुआ भावी की जिज्ञासा में प्रमत्त उपन्यास की समाप्ति तक आ जाता है।

प्रश्न ५—‘दिव्य’ की समस्या इतनी सामाजिक नहीं जितनी मनो-वैज्ञानिक है।’ इस कथन का तर्कमुक्त उत्तर देते हुए दिव्य के मनोवैज्ञानिक पहलू पर प्रकाश डालिए।

कलाकार कला की गृष्टि में अपने मन्तव्य की स्वाभाविक गति का पूर्ण परिचय देता है। उसकी वसा उसके हृदय के निकटतम होती है। कला यद्यपि ‘कान्ता सम्मिलित उपदेश’ है फिर भी इस उपदेश में उपदेश के जीवन सिद्धान्त अधिक मुखर होते हैं। कला की एक-एक रेखा कलाकार के मन्तव्य प्रकट करती है और उसका सम्पूर्ण चित्र उसके जीवन की यथार्थ भाँकी है।

का युग विचार और तर्क का युग है। इस भौतिक युग में मानव

जीवन में कई कई समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। और वे सभी समस्याएँ हमारे जीवन की जड़ से सम्बद्ध हैं, घन मानव उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। बाम और भूमि ये दो समस्याएँ तो घादकृत हैं, लेकिन इनका रूप हर युग में बदलता रहा है। धात्र भी बदला है। यशपाल जैसे कुशल कलाकार पर एकाग्र तो मार्क्स का प्रभाव है और दूसरी ओर धात्र के मनोविश्लेषणवाद का; उनसे उत्पन्न होने में इमीनिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का प्रवेश होता है। या यों कहना सहीचीन होगा कि यशपाल एक ही समस्या के दोनो दृष्टियों से देखते हैं। डा० शिवदानसिंह चौहान के शब्दों में—“...कुल धात्रोच्च धात्र (यशपाल) पर राजनैतिक रोमास मिलने का आरोप लगाया है। वस्तुतः धात्र यह है कि धात्रने अपने मार्क्सवादी दृष्टिकोण के व्यापक सामाजिक सौन्दर्य पक्ष को इनका नहीं पहचाना जितना धात्रिक पक्ष को जिम्मे धात्र मनुष्य की समस्त समस्याओं को ‘विश्वोदर’ की समस्या से संबंधित बना देते हैं। इसी से धात्रके यथायंवाद की सीमाएँ बंध जाती हैं। धात्रको अपनी कथाओं को मनोरंजक बनाने के नियम नग्न प्रसंगों की भरत करनी पड़ती है।” हम उचित में दो बातें ध्यान में आती हैं—एक तो यह कि यशपाल की सामाजिक दृष्टि यथायं के समीप है, किन्तु उसमें सृष्टि दृष्टि है। दूसरी यशपाल की मनोवैज्ञानिकता कभी-कभी नग्न हो जाती है। हम यह कहना चाहते हैं कि समस्या के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनो पहलुओं में जीवन का यथायं निहित है। लेकिन कलाकार यदि मतवाद की किसी विशिष्ट भावना से प्रेरित होकर लिखेगा तो उसकी वस्तु पाठक को संवेदना की अधिक देर तक उत्तेजित नहीं कर सकती। दिव्या की समस्या का सामाजिक रूप यह है कि जीवन की धनेश उत्थान और पतनमयी घटियों शुद्ध मोनिकवादी अन्त में ही सुखदायक है। इसको दिव्या के जीवन से प्रचार कहना होगा कि ‘लेखन ने मुकुमार दिव्या को अनवरत संघर्ष में रखा—जिसमें उसका स्वयं और समाज का हाथ था—बौद्ध और ब्राह्मण धर्म की आत्मशक्ति की हीनता का प्रदर्शन कराकर जीवन के भौतिक महत्व

स्थीकृति कराई है। इसीलिये दिव्या के जीवन की नांगदोर लेकर ने भौतिक-वादी मारिश के हाथ सोंप दी क्योंकि वह जीवन की आन्तरिक मृग-तृष्णा में न फँसकर शुद्ध बौद्धिक और भौतिक जीवन में विश्वास रखता है। वह कहता है—“मैं मारिशदेवी के सामीप्य के लिये ही मथुरापुरी में सांगल धाया हूँ”। मारिश, देवी को राजप्रसाद में महादेवी का आसन भ्रंश नहीं कर सकता। मारिश, देवी को निर्वाण के चिरन्तन सुख का आश्वासन नहीं दे सकता। वह संसार के सुख दुःख का अनुभव करता है। अनुभूति और विचार ही उसकी शक्ति है। उसे अनुभूति का ही आदान-प्रदान वह देवी से कर सकता है। वह संसार के धूलि-धूसरित मार्ग का पथिक है। उस मार्ग पर देवी के नारीत्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है। वह आश्रय का आदान-प्रदान चाहता है। वह नश्वर जीवन में सन्तोष की अनुभूति दे सकता है। सतति के परम्परा के रूप में मानव की अमरता दे सकता है।”

मारिश का यह कंचन शुद्ध भौतिक दृष्टि से प्रेरित है। यहाँ पर यशपाल की सामाजिकता दिव्य के अध्यात्म के प्रपंच को चुनौती देती है। यह आँखों के जीवन की वास्तविकता का पूर्ण चित्र है। दिव्या की यह समस्या भौतिक है जिसका समाधान भी भौतिक है।

सामाजिक पहलू

सामाजिक पहलू के रूप में निम्न बातें हमारे सामने आती हैं—

- (१) नारी का स्थान समाज में केवल भोग्या के रूप में है।
- (२) धर्म में नारी की स्वतन्त्रता का पक्ष प्रबल नहीं है।
- (३) जाति भाव का भेद जीवन की वास्तविकता का हनन करता है।

यशपाल ने दिव्या में इन सभी तथ्यों पर विचार किया है। मारिश, इन दोनों के मुँह से उसने इस प्रकार की बातें कहलाई हैं। नारी भोग्या उसका कोई भी कर्म उसके संरक्षक के बिना नहीं हो सकता, वह स्वतन्त्र है। समाज की व्यवस्था उसके शोषण के लिए अधिक उपयुक्त है, पालन लए नहीं। आज के समाज पर यशपाल ने एक और व्यंग्य किया है और

वह यह कि नारी बेइया होने पर भी यदि किसी बड़े व्यक्ति के आकर्षण का कारण बने तो सम्माननीय हो सकती है। 'समरथ को नहीं, खेत गुमाई' वाली कहावत यहाँ पर अतिरिक्त होती है।

यशपाल ने अपने उपन्यास में जिस यथायं का चित्रण किया है वह भी सामाजिक स्वर-रेखा को स्पष्ट करता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेकर लेखक ने समाज के छोटे और गोल्लेपन का अनावरण किया है। भव प्रश्न यह है कि जो समाज यशपाल ने सी है वह सामाजिक है या वैयक्तिक? बेइया की समस्या सामाजिक है। समाज का एक वर्ग चाहता है कि ऐसा हो, अतः इसका निवारण भी उसी अर्थ में होना चाहिए। यशपाल केवल एक बात कहना चाहते हैं कि छोपण की प्रति समाज में प्रतिबिम्बितता का कारण बनती है। बेइया और इस प्रकार के और छोटे व्यक्ति समाज में पीड़ित हैं। इनका क्या है। किसी न किसी रूप में यह बात आज भी है।

दिव्या की गम्भीर समस्या केवल नारी की है। यह समस्या सामाजिक है, वैयक्तिक नहीं। दिव्या कहती है—

'आचार्य कुल माता और कुल महादेवी निरादृत बेइया की भाँति स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर नहीं हैं। ज्ञानी आचार्य कुल वध का सम्मान, कुल माता का आदर और कुल महादेवी का अधिकार आर्य पुरुषों का प्रथम मान है। वह नारी का सम्मान नहीं। उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष ही समान हैं। आर्य अपनी इच्छा से अपने स्वत्व का त्याग करके ही नारी वह सम्मान प्राप्त कर सकती है। ज्ञानी, आर्य जिसने अपना स्वत्व ही त्याग दिया वह क्या पा सकेगा? आचार्य दासी को क्षमा करें। दासी हीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी।' दिव्या के शब्दों में एक सामाजिक उत्तर रदायित्व की भावना प्रकट होती है। वह यह कि पुरुष को नारी का सम्मान करना होगा, उसे उसका स्थान देना होगा अन्यथा समाज की व्यवस्था सकुशल न रह सकेगी।

सामाजिक रूप से यशपाल की समस्या और उसके समाधान दोनों में पक्षपात है। वह है अपने विचार के प्रति। यदि ब्राह्मण धर्म का विरोध करने या तो उसके पूरे पक्षों का अध्ययन करके करना था। ब्राह्मण धर्म में नार

इतनी गोपित नहीं, वहाँ तो नारी के बिना पुरुष का कोई कार्य भी नहीं होता। यहाँ यशपाल साम्यवाद से अनावश्यक प्रेम के कारण पक्षपात कर गए हैं।

यशपाल ने जाति भाव की सामाजिक समस्या को भी स्पर्श किया है, किन्तु उसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। पृथुसेन केवल एक बार जाति भाव के कारण अपने अधिकार से धनग किया जाता है। उसके बाद सैन्नक इस विषय से उदासीन होकर दिव्या पर केन्द्रस्थ हो गया। जाति की समस्या से उत्पन्न अनेक सामाजिक विषयताओं की ओर सैन्नक का ध्यान नहीं गया। इसका कारण यह था कि सैन्नक का दृष्टिकोण केवल दो पारामों पर चल रहा था। एक व्यक्ति पक्ष पर जिसका मूल है काम और दूसरा सामाजिक पक्ष पर जिसका आधार है भौतिकता। इस प्रकार दिव्या में समस्याओं की हमरेखा पूर्ण सामाजिक नहीं कही जा सकती। सैन्नक का दृष्टिकोण वैयक्तिक चरित्रों के उत्थान पतन में जीवन की भीषण वास्तविकताओं का प्रदर्शन करना है।

मनोवैज्ञानिक पहलू

मनोवैज्ञानिक रूप से स्त्री में निम्न प्रमुख बातें हो सकती हैं—

१. मनुष्य की काम प्रवृत्ति स्वाभाविक है। वह विधि विधानों के बन्धन को केवल विवशता में स्वीकार करती है।

२. पुरुष के लिए नारी केवल आकर्षण है। जब तक यह आकर्षण है वह पूजक, दास और बनीत सब कुछ है।

३. दिव्या के मन में स्वतन्त्रता की भावना का उद्गार है।

यशपाल ने सारे उपन्यास में दिव्या का चरित्र वैयक्तिक भाव भूमि पर चित्रित किया है। हमें तो ऐसा लगता है कि सम्पूर्ण दिव्या इस बात का उद्घोष है कि भाग्य लिपि से भी अधिक व्यक्ति का अपना रचना विधान होता है। व्यक्ति का मनोविज्ञान इतना उन्मुक्त है कि वह अपने बनावे बन्धनों में उलझता है। दिव्या ने समाज का विरोध कर अपना स्वतन्त्र रूप से सेन से सम्पूर्ण स्थापित किया। मनुष्य में काम प्रवृत्ति अति प्रबल है।

उसके कारण बन्नी-बन्नी वह सम्पुष्टि से भी पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त कर पाता । दिव्या के मन में विनयी ठेस लगती है जब वह बोझों के मन्दिर के भागे वह मुनकर धाती है कि "विद्या स्वतन्त्र नारी है।" यहाँ उसका मन विलिप्त हो जाता है । वह अपने जीवन की सारी शोषणताओं का उत्तर-दायित्व अपने नारीत्व की सहनशीलता और आदर्शवादिता पर थोप कर उसका बोझ हटाने की सोचती है और नर्तकी का जीवन अपना लेती है । अद्यपि यहाँ लेखक की भौतिकवादी कलम मन के अध्ययन में अपने मतबाद को झुलकर मन की वास्तविकता पहचान करती है । बच्चे को गोद में लेकर अपमानित होकर प्रत्येक नारी मृत्यु की ओर अग्रसर होती है । यही रूप यशपाल ने भी दिखाया है ।

इसके प्रतिरिक्त एक बात यह है कि दिव्या नर्तकी के जीवन को अपना-कर इस प्रबंधना में नहीं फँसना चाहती । वह प्रसन्नता से वही जीवन स्वीकार करती है । इसका भी मनोवैज्ञानिक कारण है कि दिव्या यह विचार करती है कि जब उसके लिए जीवन की विद्यामता में पूर्व आदर की जगह नहीं है । अब तो यही आदर मिल सकता है । लेखक यह दिखाना चाहता है कि किम प्रकार एक सम्भ्रान्त बृज की नारी उत्थान और पतन की सीमा तक पहुँचकर जीवन की रूपरेखा बदलती है और उसकी विशेष दुःख नहीं होता ।

दिव्या में लेखक ने व्यक्ति के अन्तर की गहराई में बैठकर उसके मन की विविध भावधारकों को पढ़ने का प्रयास किया है । विशेष स्थिति में व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं और उन परिवर्तनों का वह कितना उत्तरदायी होता है । सम्भवतः दिव्या इसी अध्ययन का परिणाम है । जीवन में आदर्श की अपेक्षा यथार्थ अधिक कटु शिक्षक होता है । जीवन की सैद्धान्तिक मान्यताओं के परिवर्तन में अधिक सहायक होता है । दिव्या का जीवन इसी परिवर्तन को प्रस्तुत करता है । स्थिति के बपेरे उसके जीवन सम्बन्धी विचारों में कितना महान् परिवर्तन कर देते हैं ।

प्रेम जीवन की स्वाभाविक क्रिया है, वह किसी पर थोपा नहीं जाता ।

उसका विकास समाज के किंगी विधान की घोषणा भी नहीं करता। दिव्या का आत्म-समर्पण केवल उसके व्यक्ति से सम्बन्धित है। वह समर्पण करती है बिना समाज को विचारे, बिना अग्नि को शांति करे। वह सशक्त होकर कहती है—‘दिव्या भी विलम्ब से नहीं—तुरन्त—आर्य के युद्ध पर जाने से पूर्व ही करना चाहती हूँ।’—पर कुछ समय बाद ही दिव्या कहती है—‘क्या आर्य मुझे भूल ही गये? क्या वह प्रणय और विद्वन्मता सब छन और प्रवर्धना मात्र थी?’ दिव्या का जीवन बिड़नी आपदाओं में जाता है। पर वह सब कुछ सहती है। विवशता उसके मुँह से क्या कहलवा लेती है—‘मैं सीरो के साथ सक्रम भाव से सपत्नीत्व स्वीकार करूँगी।’—आर्य के प्रासाद में बीमियों दासियाँ अनेक सेवा कार्य के लिए हैं। क्या मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं?” उसका मन जीवन की घोषी भावना पर इतना अधिक विश्वास करने लगा है कि वह अपने जीवन को सकल भोग्य समझने लगी है। वह कहती है।

‘नारी है क्या’ मातासबक ठीक ही कहता है। अम्मा और द्रुधीर कोमल पुष्पसेन, अम्मा भारिता और मातासबक नारी के लिए सब समान हैं। जो भोग्या बनने के लिए उत्पन्न हुई है उसके लिए अन्यत्र शरण कहाँ? उसे सब भोग्य ही। भय किसी से नहीं। दिव्या के अन्तर में बैठकर लेखक ने एक क्रुद्ध-मनोवैज्ञानिक की भाँति उसके भावों की अभिव्यक्ति की है। इस प्रकार दिव्या का उदात्त व्यक्तित्व अनेक स्थानों पर विवशता का स्वर कहता और अनेक स्थानों पर दृढ़ता का नाटक करता बढ़ता है। एक बात यह स्वीकार करनी पड़ेगी कि दिव्या का सारा मानसिक संघर्ष बाह्य विधानों द्वारा प्रदत्त है। अन्त में यह कहना समुचित होगा कि हमारे लेखक ने उपन्यास में समस्या के सामाजिक पहलू पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना वैयक्तिक या मनोवैज्ञानिक पर। और दिव्या का मनोवैज्ञानिक पहलू लेखक के उद्देश्य के अनुसार है।

प्रश्न ६—दिव्या उपन्यास के प्रमुख पात्रों का चरित्र-चित्रण कीजिए।

दिव्या

दिव्या उपन्यास की नायिका है। पाठक से उसका साक्षात्कार पद्य-यंत्र के घबराए पर नृत्य की मुद्रा में होता है। उसका 'गरागी का धात्मसमर्पण' नृत्य कला की दृष्टि से उच्चतम होता है और दिव्या को पुष्कार स्वरूप 'सरस्वती पुत्री' की उपाधि मिलती है। यहाँ पर सर्वप्रथम हम दिव्या को एक कुञ्जल नर्तकी के रूप में देखते हैं।

दिव्या माता पिता हीन द्विज कन्या है। उसका पौषण प्रपितामह के घर हुआ। दिव्या जानी थी। उसमें भावना का पूर्ण प्रसार था। अकेली होने के कारण दिव्या सबको प्रिय थी।

प्रेमिका

दिव्या का दूसरा रूप एक प्रेमिका का है। वह जब प्रेम्श के पुत्र पृथुसेन से मिलती है तो उसके शीर्ष और निर्मम रूप को धपना मन सौंप देती है। वह उदार घना है। घन आति माध की उपेक्षा करती है। उद्यन्यासकार ने बहुत सुन्दर छन्दों में दिव्या के मन में उत्पन्न होने वाले प्रेम का रूप प्रकट किया है। उसका मन पृथुसेन से कुछ कहना चाहता था। क्या? सो वह स्वयं भी टीकन जानती थी, ऐसा ही कुछ सहानुभूति और माल्वना के रूप में... यही नहीं, लेकर पृथुसेन के विषय में भी कहता है—“पृथुसेन कुछ भटकता-मा धाधय की स्त्रोत्र में विन्न-सा जान पड़ता था। स्वयं भी वह कभी उसी प्रकार अनुभव करती, तब भरे-पूरे प्रसाद में भी मूनापन लगता।” निम्न ज्ञानि के मुक्क से द्विज-कन्या का प्रेम तत्कालीन आतीष प्रथा को चुनौती दे।

दिव्या का प्रेम एकनिष्ठ है और वह रुद्रधीर की धासक्ति का भाव जानते हुए उससे प्रेम नहीं करती। उसे रुद्रधीर की द्वितीय पत्नी बनने की कल्पना खिचकर प्रतीत नहीं हुई। रुद्रधीर के पृथुसेन ॥ प्रति दृव्यं बहार ने दिव्या को और भी भयप्रस्त और घनासवत बना दिया। दिव्या पृथुसेन के लिए व्याकुल है। वह उससे मिलने जाती है। मल्लिका देवी के बहाने वहाँ पहुँचती है। पृथुसेन का स्वर आदर से प्रारम्भ होकर 'प्रिय' में बदलता है, और दिव्या

उसकी सभी भावनाओं को मौन होकर स्वीकार करती है।

आत्मसमर्पण के बाद दिव्या का चरित्र एक मोड़ लेता है। उसे पृथुसेन पर विश्वास है। प्रेमिका के रूप में दिव्या का आदर्श कहीं गिरा नहीं। वह निर्भीकता से कहती है,

“तात और सम्पूर्ण प्रासाद जान ले, आर्य पृथुसेन के प्रतिरिक्त मैं किसी से विवाह न करूँगी। आर्य पृथुसेन ने ही मेरे प्राणि के लिए तात के सम्मुख प्रार्थना नहीं की, मैं स्वयं यही चाहती हूँ विवाह भी विसम्भ से नहीं तुरन्त... आर्य के युद्ध पर जाने से पूर्व ही करना चाहती हूँ।” यहाँ दिव्या का आदर्श उसके स्वर्ग में दृढ़ता का गुञ्जार करता है। इतना अधिक विश्वास लेकर उसने अपने प्रेम को ऊँचा अमानवीय बना दिया है। वह दिव्य अनुभूति का वाहक है।

पृथुसेन के युद्ध से लौटने और दिव्या से न मिलने के कारण दिव्या के मन में विभिन्न स्थितियाँ घूम जाती हैं। सीरो का व्यवहार दिव्या के भ्रम को एक ठोकर मारकर उस पर उग्रहास करता महल के दरवाजे को बन्द करता भीतर प्रवेश कर गया। छाया के द्वारा उसे जो वृत्तान्त मिलते हैं उनसे भी दिव्या को कष्ट होता है।

उसके जीवन की सम्पूर्ण महत्वाकांक्षा और माधुर्य कर्तक और अपराध बना जा रहा है। वह सोचती है, “क्या आप मुझे भूल ही गये।” यहाँ दिव्या की विवशता है। उसके चरित्र का एक मोड़ है। वह यहाँ खड़ी को बाद करती है पर वह स्थिति अनोखी नहीं।

दिव्या सदावत है

वह आत्महत्या की ओर प्रेरित नहीं होती। वह, आर्य से साक्षात्कार ने को तैयार है। उसके लिए प्रयत्न करती है। दिव्या कहती है, “मैं

के साथ सम्पन्नता से सपत्नीत्व स्वीकार करूँगी।” लेकिन उसे यह भी मिलता। फिर भी वह निराश नहीं होती, वह अपने आपको देखकर ही बनकर जीवन-यापन को मोचती है। यहाँ से उसके जीवन का सफ़

प्रारम्भ होता है। वह अपने को देव के नाथों सौंप देती है। मरने के बाद
 उनका मन नारी को केवल भोग्या समझता है। वह जीवन की वास्तविकता
 से ऊब कर नारी की महत्ता का झूठा दम्भ नहीं भरती। दिव्या सब कुछ सहती
 है, पर अपराधिनी और कलकिनी बनकर नहीं रहना चाहती। जब वह पतून
 के शत्रु नदी पार करने के अवसर पर बचने के अवसर होते भी नहीं बचती,
 क्योंकि बाद में वह कहीं जायेगी, उसकी सम्भावित संतान के लिए शरण
 कहीं? तो वह मयुरापुरी को दानी-जगपारी भूषण को बेच दी जाती है।
 वहाँ उनके पुत्र होता है। वहाँ पुत्र सहित चक्रघर उसे लौटा लेता है। एक
 दिन वह बौद्ध स्थविर को शरण में पहुँचती है और चक्रघर को पीछा करने के
 लिए आत्महत्या करती है। वहाँ उसका चरित्र अत्यन्त मनोवैज्ञानिक है।
 समाज की सभी प्रकार की याजनाएँ सहकर आखिर जब तक वह उनसे
 सहेगी। पर वह बच जाती है।

बौद्ध स्थविर को ये बचन कि 'विश्या स्वयं-न नारी है', दिव्या के मानसिक
 पलन में एक लूफान पैदा कर देते हैं। उसे बार-बार इसी बात का ध्यान
 आता है और अब वह बेरपा बनने का मन्त्र्य कर लेती है। उसका नाम
 अंगुमाना रखा जाता है।

पवित्रता

दिव्या का चित्र प्रत्येक स्थिति में पवित्र है। उस पर शारीरिक अवशिष्टता
 की छाया नहीं पड़ने पाती। उपन्यासकार यही उसे बचा लेता है। दिव्या के
 इस जीवन के चरित्र के समाज का अपवाद किस प्रकार अभिव्यक्त करना है,
 "अनुमाला बेइया नहीं, बेइया नृत्य की बाण्ड गुलामिनी है। प्रेम के देवता
 के सम्मुख नृत्य का अनुष्ठान करने योग्य नृत्य का यन्त्र मात्र है। उसका मांस,
 रिक्त और बटाटा बेवग बला के अनुष्ठान मात्र है। अनुय के सत्राय की
 बात नहीं।" दिव्या के चरित्र की यह उज्ज्वलता अस्वाभाविक नहीं। उस
 समाज में नर्तकियों का आदर सम्बन्ध इसलिए होता था कि वे शरीर से
 पवित्र होती थीं।

दिव्या के पतन या इस प्रकार के जीवन का एक कारण या उसका कारण खतीत और अनिश्चय भविष्य, "सम्पन्न परिवार ; अनुरक्त पति, सुन्दर संतान ? वह सब पाया और नहीं रहा ।" अब दिव्या तटस्थ है । इस अवस्था में उसने कितने प्रणय-निवेदन सुने, पर वह तटस्थ रही ।

मारिश उसके सार्वक अनुराग का प्रार्थी बनकर आता है, पर वह उसे स्वीकार नहीं करती । वह कहती है, "देवी मस्जिदा की भाँति बना की धारा-धना जीवन का लक्ष्य बनाकर अपना जीवन उसे अर्पण करेगी । पराधित और भोग्या न रहकर वह आरम-निर्भर रहेगी" इस रूप में दिव्या का उदात्त व्यक्तित्व स्थान-स्थान पर सक्षिप्त होता है । वह आश्रय के मूल्य पर जीवन की सार्थकता नहीं चाहती । वह रुद्धीर, मारिश सभी के प्रणय को अस्वीकार करती है, पर बाद में मारिश के प्रणय के लिए बाहें फैला देती है । यह उसकी पराजय नहीं, सार्थकता है क्योंकि मारिश ने आदान-प्रदान की बात की थी ।

भगवतशरण उपाध्याय ने दिव्या के चरित्र को निर्जीव बताया है, पर ऐसा है नहीं, वह सजावट है । जीवन की अनेक कटु यातनाओं को सहकर उसके ऊपर सड़ा रहना और अन्त में उसे प्राप्त करना निर्बलता नहीं सबलता है । श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी के शब्दों में,—“सभी पात्र-पात्रियों के ऊपर दिव्या का व्यक्तित्व अनुरागिनी ऊषा और विद्यादिनी सध्या की भाँति शोभायमान है । उसी की आत्मा अमृतलोक-वासिनी जान पड़ती है, शेष प्राणी तो इस मर्त्यलोक के सांसारिक जीव हैं । वह तो विरग्नतनु मुशील बानिका है ।” लेशक बहुत बड़ी हिम्मत के साथ दिव्या को प्रगतिशील विचारक मारिश के हाथ अर्पित करता है । दिव्या का व्यक्तित्व मुखर, उन्नत और धीर वाला है । अन्य पात्रों की अपेक्षा दिव्या का चरित्र अधिक मनोवैज्ञानिक है । उनमें चरित्रगत लक्षण भी कम है । वह एक विशेष नारी का प्रतिनिधित्व करती है । इस त्रय के उभार में लेशक की कला और प्रतिभा दोनों की प्रशंसा प्रत्येक विद्वान् करेगा ।

पृथुमेन

पृथुमेन श्रेष्ठ का पुत्र है। श्रेष्ठ नाम था, पर अब उसकी अवस्था पहले से बहुत बदली है। वह प्रमुख मन्त्रजा माना है। अब उसका पुत्र पृथुमेन हाथ में मदग सेबल खलता है। पृथुमेन का वाचन-योग्य अभिजात वर्गीय बन्धो की शक्ति हूया है, "अंगव मे ही सम्मान पाने के कारण पृथुमेन मे आत्मगौरव का मान गया मे अपिब और दिनर का चानुयं कम था। उसकी प्रवृत्ति मार्ग रोबने वाली दमन के नीचे गिर भुत्तकर निकल जाने की अंगेला अङ्कन से भिद जाने की ओर थी।" लेखक के इन शब्दों में पृथुमेन का चरित्र इतना अपिब स्पष्ट हो गया है कि उसके सभी गुण हमारे सामने आ जाते हैं।

व्यक्तित्व

पृथुमेन का व्यक्तित्व आकर्षक है, 'यवन सामन्त के समान गौर वर्ण, परन्तु द्विज के समान कृष्ण नेत्र, ऊँचा और बलिष्ठ शरीर।' पृथुमेन अपनी बीरता के कारण माग्य का सर्वश्रेष्ठ सङ्गधारी घोषित होता है।

न्यायशील

पृथुमेन का भुक्ता न्याय की ओर है। वह अन्याय सहन नहीं कर सकता। यह रूप दो स्थानों पर है। एक तो प्रतियोगिता के निर्णय के समय, दूसरे विविध के नीचे कथा लगाने के समय—वह अपने अधिकार का निश्चय परम्परागत धारणाओं से नहीं, स्वयं से करता है।

हीन ग्रन्थि

पृथुमेन के स्वभाव मे एक प्रकार की हीन ग्रन्थि मिलती है। दास होने के कारण या दलित परीक्षा के समय उसकी उपेक्षा उसे असह्य हो उठती है। वह उद्विग्न हो जाता है। दिव्या के न मिमने का कारण उसे अपना जीवन न लगकर दिव्या का उच्छ क्रुल लगा, पर उसे अपनी बीरता का अभिमान है। वह न्याय के लिए कहता है, "गण परिषद् मे सहायता पाकर जो न्याय मुझे घमंस्थान मे मिलेगा उसके लिए मैं धर्माभ्यास के सम्मुख आमारी न होऊँगा... वह न्याय नहीं, सबल का सम्मान मात्र होगा।"

पृथुसेन को वीरता का गर्व है। पर वह परिस्थिति को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ है। उसकी इस कमी के कारण दिव्या का जीवन नारकीय हो गया। वह अपने पिता की अवज्ञा करके किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। लेकिन ने इतने उदार चरित्र को अन्त तक अपनी एक कसौटी पर नहीं रखा। अन्तराष्ट्र में पृथुसेन गौण पात्र बन जाता है। इसका कारण है मारिश और दिव्या का समस्यामूलक जीवन और उसका उद्घाटन।

तीन रूप

पृथुसेन के व्यक्तित्व के तीन रूप हैं—

१. प्रेमी का रूप।
२. राजनीतिज्ञ का रूप।
३. भिक्षु का रूप।

पृथुसेन इन तीनों रूपों में आदर्श की अन्तिम स्थिति तक नहीं पहुँच पाता। उसके चरित्र के साथ न्याय नहीं होता। दिव्या के प्रेम से उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता था, इसका रूप देखिए। पृथुसेन का विचार है कि, “उसके दुःख से दुःखी दिव्या के सामोप्य से उसे सान्त्वना मिली। जीवन का उसे एक ही मार्ग दिखाई देता—संसार में उसे मनुष्य, जान जिसने अपनाया, अनेक बाधाओं की उपेक्षा कर अपना हृदय अर्पित किया, वही दिव्या उसकी एकमात्र अवलम्ब थी, अपनी थी, उमी दिव्या को ले वह किसी अज्ञात दिशा की ओर देश में जा अपने लिए नया स्थान, नया समाज, नया संसार बना ले, ऐसे देश में जहाँ वह अपने जन्म के लिए दक्षित न हो, जहाँ वह अज्ञात कर्मों के फल से विवश न हो, जहाँ उसे कर्म करने का स्वतन्त्र अवसर हो। जहाँ उसका पुरस्कार और प्रतिभा अकुसीन पिता की सन्तान होने के कारण व्यर्थ न जाए।” यहाँ वह अपने जीवन की विषमता को दूर करके एक नवजीवन का आदर्श स्थापित करता है।

राजनीतिज्ञ

राजनीतिज्ञ के रूप में पृथुसेन को सीरो से विवाह करना पड़ता है। वह

‘कुशल है धीरं’ इसे कारण उसके हाथ में शक्ति आ जाती है। इस रूप में पृथुसेन का चरित्र दुर्बल है। वह केवल विवशताओं के आगे मौन होकर उन्हें स्वीकार करता है। विद्रोह नहीं करता। पर केन्द्रम को पराजित करने में उसके माहस और बोरता का परिचय मिलता है। पर उनकी सफलता के पीछे उसके पिता प्रेम्ह का हाथ है। इस रूप में हम देखते हैं कि पृथुसेन का चरित्र पूर्ण रूप में नहीं समर पाया। उसमें कुछ दुर्बलताएँ रह गई हैं।

मारिश

‘फन मोक्ता होने के आने मारिश को उपन्यास का नायक कहा जा सकता है। प्रमुखता की दृष्टि से मारिश में दो गुण हैं। प्रथम तो वह धन में दिव्या को प्राप्त करता है। इस दृष्टि से वह प्रत्येक पाठक की नजर में उठ जाता है। दूसरे वह (मारिश) सौम्य के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। उसका व्यक्तित्व सैद्धान्तिक प्रतिपादन के रूप में असाधारण है।

दार्शनिक

मारिश दार्शनिक है। वह जीवन को एक दृष्टिकोण से देखता है। मराली के नृत्य के बाद उसकी प्रतिक्रिया कितनी स्पष्ट है। वह कहता है “बुद्धिमान बन हों और जानें। माया के बन्धन में जीव को इसी प्रकार सुग की मिथ्याभूति का भ्रम होता है।... भट्टे। दुख की भाँति में भी जीवन का शाश्वत धर्म इसी प्रकार चलता है। वैराग्य भीरु की आत्म-अवस्था मात्र है। जीवन को प्रशंसा, प्रबल और अमर्त्य सत्य है।” यही मारिश जीवन के प्रति सत्य और मौलिक दृष्टि से जीवन की व्याख्या करता है। वह अष्टात्म की भाँति को अवस्थापिका मानता है। दिव्या की वृत्ता के प्रति भी उसका आदर मौलिक है। वह उससे कहता है, “भट्टे, तुम्हारी वृत्ता तुम्हारी आत्म-वृत्ति का निवार मात्र है जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है।” मारिश का दर्शन शम्भुवाद के बोरे आधिक बल पर न टिका होकर जीवन की भौतिकता और वास्तविकता के साथ पर आधारित है। आध्यात्मिक मूल्यों से अलग उसे दृष्टि नहीं।

मारिश अपने दर्शन में ब्रह्म और निर्वाण दोनों की प्रवृत्ति करता है। वह नष्ट मोक्षक है।

मैदान्तिक स्थिरता

मारिश में शैक्षणिक रूप में विद्यमान है। यह ब्रह्मपरी और गुरुदेव की तरह परिचित होने वाला व्यक्ति नहीं। उसका जीवन उत्थान और पतन की घाटियों में से भी नहीं गुजरता है। धन, वह स्थिर है। उसके मिथ्यात्व स्थिर हैं। यह धारदार का अनुयायी है। वह न तो बौद्ध के निर्वाण में विश्वास रखता है, न कर्म फल को मानता है। वह परिवर्तन में जीवन की मत्ता और सत्य को पहचानने वाला व्यक्ति है।

साय स्वयं ने भोगनिष्ठा को मिथ्या प्रतीति के रूप में प्रकट करने की प्रार्थना की। मारिश ने यह स्वीकार नहीं किया। मारिश दंड पाकर भी अपने सिद्धान्तों पर अटल रहा। यशपाल जी के शब्दों में—

“विचारक होने के नाते महाब्रह्म के स्थान में मारिश का निरादर न था। उनकी उदारता में ब्रह्मलोक और निर्वाण दोनों की ही प्रवृत्ति करने वाले नागज के धर्मज्ञ विप्र समाज द्वारा स्थापित और तथागत के अभिषेक द्वारा अभिषिक्त, लोकगत के समर्थक, केवल स्थूल प्रत्यक्ष दुहलोक को सत्य और जन्मान्तर में कर्मफल को असत्य बताने वाले मारिश का भी स्थान था।”

मान्यता के विरुद्ध

मारिश का व्यक्ति समाज की मान्यताओं के विरुद्ध था। वह अन्ध-विश्वास और मिथ्या मान्यताओं के विरोध में हमेशा खोलता था। वह परलोक की कल्पना करने वाले को कहता है, “मूर्ख! तूने और तेरे स्वामी ने परलोक देखा है? यह विश्वास ही तेरी दासता है। तू स्वामी के योग्य अधिकार करता है यही तेरी दासता का बन्धन है।”

151

जन्तु साधारण में जहाँ चेतना, स्वतन्त्र भावना की फूँक भरता है। है, “तुम सामन्तों के राज्य में आगे मनुष्य हो। पूर्ण मनुष्य बनने

का इच्छा करो, निगलता होविन्द भी पशुव मत्त ग्भीकार करो ।" एक अन्य स्थान पर रत्नप्रसा के मारिदा कहना है—

‘जिम भुन, प्रयत्न जगन और दारीर का अनुभव समझ जन करता है उसे भ्रम मानना और जिम ब्रह्म और जीवान्मा की बन्धना केवध ब्रह्मपादी बनता है उसे सत्य मानना क्या बुद्धिभुक्त और बुद्धिमगत है ? देवी ! दूसरे के हस्त पर हस्तविश्राम करने की अपेक्षा अपनी अनुभूति और तर्क का आश्रय लो । वह जीवन ही सत्य है । यह मयार ही सत्य है, जो पाना है इसी जीवन में पाओ ।’ मारिदा के ये विचार मोनिबवादी के विचार हैं ।

इस प्रकार मारिदा का जीवन-दर्शन गत्यामक और प्रेरक है । उसमें गति के साथ साथ का अन्वेषण है । वह कम से कम जीवन में गतिशील रहने की प्रेरणा देता है । केवल ब्रह्म के नाम पर असमर्थता को जीवन की मृत्यु मानता है ।

नारी के प्रति

नारी ■ प्रति मारिदा का दृष्टिकोण उदार है, वैश्यावृत्ति को भी वह धर्मस्वर मानता है । वह वैश्या के स्वतन्त्र जीवन की भर्त्सना करता है । वह कहता है कि कुलवधू एक ध्यनि की भोग्या है, पर वैश्या सबकी । अपनी स्वतन्त्रता से उसे भिमता क्या है ? वह उसे केवल वासनापूर्ति का साधन मात्र समझता है ।

लोकायत का प्रतिपादक

मारिदा लोकायत का प्रतिपादक है । वह अमरता का विश्वासी नहीं है । वह मानता है—“सर्वाथ मतिमान है और गति का अर्थ है एक समय और स्थान से दूसरे समय और स्थान में प्रवेश करना ।” मारिदा परिवर्तन को जीवन का मूल मानता है ।

मारिदा उपन्यास में सबसे अधिक द्यक्लिमान पात्र है । उसका चरित्र एक सुसंयोजित रेखा के अभाव में पूर्ण प्रभावशाली नहीं बन पाया ।

सीरो

सीरो उग्याग मे एक ऐसी मनोवृत्तिका प्रतिनिधित्व करती है जो भारतीय परम्परा के विरुद्ध है, पर इन चरित्र का उभार भी आवश्यक था। अत्यन्त गंभीर और केजों पर यवन प्रथा की छाव लिए सीरो का सामान्यार पाठक से तब होना है जब यह पावन पृथुमेन की सेवा करती है। वह पृथुमेन की गम्भीरता और बीग्या पर मुग्ध है।

विशेषताएँ

उसके चरित्र की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

१. सीरो का दृष्टिकोण भिन्न है। वह भौतिकवादी है।
२. वह स्वामिमानी है, उसे अपने भूल का प्रतिमान है।
३. वह स्वच्छन्द प्रकृति की नारी है।
४. उसमें भारतीय आदर्श नहीं है।

सीरो का सम्पूर्ण चरित्र इन रूपों में देखा जा सकता है। वह पृथुमेन की एकछत्र महारानी बनी, पर उसने उस रूप को निभाया नहीं। वह सपत्नीत्व को स्वीकार नहीं करती, पर बाद में जाकर स्वतन्त्र और उच्छ्वस्त हो जाती है। उसका मिथ्या स्वामिमान उसको अत्यधिक उच्छ्वस्त बना देता है। उसका आदर्श यवन मंस्त्रुति से प्रेरित है।

वह बहुपत्नीत्व की प्रथा को पसन्द नहीं करती। इसीलिए कहती है "भायों मे स्त्री भोग्या है।"

वासनात्मक

सीरो वासनारूपी रमणी है, उसमे पति की एकनिष्ठता का अभाव है, वह कहती है, "मैं तुम्हारी श्रुति दासी नहीं, केवल तुम्हारी भंग की सेवा के लिए दासी नहीं हूँ।" सीरो के लिए यौन पवित्रता कोई महत्व नहीं रखती। लेखक के शब्दों मे 'स्पष्ट' सुख उसके लिए युवापुरुषों की बलिष्ठ भुजाओं और लोहपूर्ण कठोर वनस्पत के अतिरिक्त न था। सीरो में आदर्श पत्नी के चरित्र

का प्रभाव है। यह सम्भवतः इसलिए कि मेरा एक पृथक् गन्धर्व की
हीनता हमारे सामने रखना चाहता है।

दोषण के विरुद्ध

सीरो की एक विशेषता यह है कि वह दोषण के विरुद्ध जी भर कर
बोलती है। उसमें साहस की मात्रा कम नहीं। यदि उसकी विचारणा
इसी, भौतिक न होनी तो उसका चरित्र दिव्या से अधिक प्रभावशाली हो
सकता था।

रघुवीर

रघुवीर का चरित्र पुरुष पात्रों में महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आधार पर
वह प्रतिभावक का रचना ग्रहण करता है। विशेष—

१. प्रेम के क्षेत्र में वह पृथुमेन और मारिच की प्रतिद्वन्द्वी है।
२. राजनीति के क्षेत्र में वह पृथुमेन का विरोधी है।
३. मानव के रूप में हमें महानशीलता और आकाश के प्रति विरंच
की भावना है।

४. वह आतीत भावों की शरीरता का समर्थक है।

५. उसे अपने साम्राज्य का गर्व है।

रघुवीर इन सभी रूपों में हमारे सामने आता है। उसका चरित्र आकाश
रूप से प्रकट नहीं किया गया। वह पाठकों की पूरी सहानुभूति नहीं प्राप्त
कर सका, पर वह अपनी प्रतिभा पूर्ण करता है। दासों से साम्राज्य को चुन
लेता है। वह राजनीतिज्ञ के रूप में भी कुछ स्पष्ट अवसर माना जावेगा।

रघुवीर के चरित्र में एक विशेषता यह है कि वह बन्धन को जीवन का
बड़ा आधार मानता है। इसीलिए दिव्या को घन का मान्य देता है।

रघुवीर बला प्रेमी नहीं है। वह बला के आगमन की शक्तों की शक्ति को
स्वीकार नहीं करता। उसका मत है कि जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ है।

रघुवीर के चरित्र के साथ ही शब्द ने एक अस्मिता बिदा है। रघुवीर
पर वि उसे आश्चर्य रूप से पदों के पीछे रहता है। उसके चरित्र की शक्ति नहीं

जम पाती। यह बहुत थोड़ी देर के लिए थाता है और धार्मिक चित्र प्रकट कर चला जाता है।

इस प्रकार 'दिव्या' के लेखक में चरित्र-चित्रण की कई दुर्बलताएँ मिलती हैं। फिर भी व्यक्तियों के अपार जमघट में लेखक ने कुछ चरित्रों की रेखाएँ स्पष्ट करने में प्रतिभा से कार्य लिया है। 'दिव्या' वास्तव में नायिका प्रधान उपन्यास है। अतः पुरुष पात्रों की रेखाएँ अधिक स्पष्ट नहीं हो पाईं। मारिछ का पद ही नायकत्व के अनुरूप बैठता है।

प्रश्न ७—श्रीउपन्यासिक तत्त्वों के आधार पर दिव्या की आलोचना कीजिए।

आज जीवन जितना संघर्ष और तर्कमय है उसकी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए उपन्यास के अतिरिक्त काव्य की और कोई भी विधा पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है। प्रेमचन्द के अनुसार "उपन्यास मानव-चरित्र का चित्र मात्र है। मानव-चित्र पर प्रकाश डालना और रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है।"

इसके अतिरिक्त डा० क्षमामसुन्दर के अनुसार "उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है।"

इन परिभाषाओं को दृष्टि में रखकर जब विचार करते हैं तो स्पष्ट पता चलता है कि जीवन की समग्र अभिव्यक्ति केवल उपन्यास में ही अधिक हो सकती है, क्योंकि उपन्यासकार को स्वयं आलोचना का जो अधिकार रहता है उसमें नाटककार भी वंचित है।

उपन्यास के तत्त्व

दिव्या इस रूप में परिभाषा के उपयुक्त उपन्यास है। इसमें लेखक ने दिव्या के माध्यम से जीवन की एक क्रमिक अभिव्यक्ति की है। उपन्यास के तत्त्व निर्धारित हैं—(१) कथावस्तु, (२) चरित्र, (३) कथोपकथन, वातावरण, (४) भाषा-शैली, (५) उद्देश्य।

ही तत्त्व हैं जिन पर आधारित किसी भी उपन्यास का मध्य प्रसाद

बसा दिया जाना है। दिव्या इन सभी तत्वों के आधार पर बसा उतरता है और उसमें मेराक ने बलात्मक रूप से जीवन का स्पर्श किया है।

कथावस्तु

दिव्या की कथा एक बलाग्रामी नवयुवती की कथा है जो अपने जीवन में अपने किए कुछ बलों के अनुसार उत्थान और पतन की रेखाएँ पार कर जीवन की एक सीढ़ी पर पहुँचती है। दिव्या की सारी कथा पूर्ण और कथा के सभी आवश्यक तत्वों पर आधारित है। उसमें रोचकता, सम्भाव्यता आदि सभी गुण विद्यमान हैं। दिव्या की कथा आधिकारिक है और इस आधिकारिक कथा के प्रतिबुल दृष्टीर की कथा को माना जा सकता है। वस्तुतः दिव्या में इस प्रकार का विभाजन वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है। मारिश की कथा को किसी भी रेखा में सीमित करना बठिन हो जाता है। वह छोटी देर के लिए आधार भी अन्त में फलमोवता होकर अपना सम्बन्ध आधिकारिक कथा से जोड़ लेता है। सीरो और प्रेस्थ की कथा को तथा रत्नप्रभा और मल्लिका की कथा को प्रामाणिक माना जा सकता है। कथा के विवेच्य रूप को देखकर दिव्या को घटनाप्रधान उपन्यास की श्रेणी में न रखकर चरित्रप्रधान उपन्यासों की श्रेणी में रखा जा सकता है। यद्यपि दिव्या में मानव-जीवन से सम्बन्धित समस्याएँ भी कम नहीं हैं, फिर भी इसे समस्या प्रधान उपन्यास नहीं कहा जा सकता। उपन्यासकार के लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन की केवल उन्हीं अनुभूतियों का संक्षेप करे जो उसके मन्तव्य के लिए सहायक हों। इस धारणा के अनुसार यशपाल ने अपने प्रत्येक पात्र की यथास्थान ग्रहण किया है। 'कथा की प्रवाहित धारा का विचार न करते हुए प्रमुख रूप से उसे यथास्थान उभार दिया है। यशपाल ने दिव्या में कल्पना में ऐतिहासिक तथ्य को, मानव-जीवन की सत्य के रूप में परिवर्तित किया है।

यह निर्विवाद सत्य है कि दिव्या में सत्य और कल्पना का अनुपम सामं-जस्य हो पाया है। कथा की गति इस प्रकार मोड़ी गई है कि उसमें इतिहास के सत्य के संवर में पाठक बिन्बुब भी फँस नहीं पाता। दिव्या में आधुनिक

पाटनाओं का कोई विशेष संशोधन नहीं है। श्रुत मिथ्याकर जगत्प्राप्त की दृष्टि से दिव्या सचम है।

चरित्र

अन्याय का दुगरा प्रमुख रूप है चरित्र। चरित्र की महत्ता हम विषय में अधिक है कि उसी के द्वारा भेदक धरणा मन्तव्य पाठक के हृदय तक पहुँचाता है। पात्रों की दृष्टि से दिव्या, पृथुसेन, मारिश आदि पात्र जीवन्त और गतिमान तथा विश्लेषण योग्य हैं। सभी में मानवीय जीवन की दृढ़ता और दुर्बलता विद्यमान है। पात्रों की स्थिति इसनी गतिमान है कि पाठक के मन पर कभी तो प्रभाव पड़ता है और कभी पात्र केवल धरणा स्वयंमान कर जाता है। मारिश लोहे में स्थान पर धाता है किन्तु प्रभावित कर जाता है। पृथुसेन जब कभी झोलता है तो उसकी वाणी में शक्ति होती है। यशपाल ने चरित्र-चित्रण में सफलता प्राप्त की है।

चरित्रांकन के आधार

सभी पात्रों का चरित्र-चित्रण निम्न रूपों में देखा जा सकता है—

१. मनोवैज्ञानिक
२. व्यावहारिक
३. सैद्धांतिक

इन तीनों दृष्टियों से यशपाल ने पात्रों को उमारा है। दिव्या का चरित्र मनोवैज्ञानिक अधिक है और पृथुसेन का व्यावहारिक तथा मारिश का सैद्धांतिक। यह वर्गीकरण इसलिए किया गया कि प्रत्येक पात्र के जीवन में जो विषय की प्रधानता है। दिव्या का जीवन ऊहापोह में केवल एक तूलिका के तिल लेखक के मन्तव्य को साधता चलता है और सभी पात्र इस रूप में किसी शेष कोटि में धा सकते हैं। पात्रों की स्थिति में संगठन और अन्वित का ध्यान रखा गया है। दिव्या के पात्रों और उनके चरित्र को एक विशेष स्था तब आती है जब पात्र के सामने स्थिति का सामना करने के प्रति-और कुछ नहीं होता। दिव्या पृथुसेन से बिना भिसे ही कितनी यातना

है। । अगर हमारा सामाजिक उत्तर-पुष्टन के कारण पृथुमेन युद्ध का दृष्टान्त हो जाता है। ये दोनों परिस्थितें अत्यन्त ही हैं, बिना इनकी बिना सामाजिक का अनुचित नहीं है। दोनों स्थिति में दिव्या या पृथुमेन विचार का एक ही है, वह ही है कि हमें सामाजिक आधार पर ही है पृथुमेन का बीड़ा होना ही सामाजिक की दृष्टि की शून्य है। इनके परिणाम यह वह का ही बना रहता है। प्रेम का अर्थ भी इसी प्रकार है। भावना के अर्थ में विद्या ही सामाजिक के दर्शन होने हैं। उगता अर्थ में सामाजिक है। वह ही परिस्थिति में रहता है। और वही उनके सामने कोई ऐसी स्थिति होती है। एक, एक दृष्टि में भी हमारी दिव्या सत्य वृत्ति है।

बोधोपपत्ति

उपन्यास में स्वयं विवेचना का अन्तर्गत अर्थ होता है बिना जो उपन्यास किसी विद्या का प्रतिपादन करता है और जिसमें विचार का पुट अधिक होता है। उसमें बोधोपपत्ति की महत्ता हो जाती है। बोधोपपत्ति की दृष्टि से दिव्या का भी महत्त्व है। सामाजिक उपन्यास में पात्रोचित सवाद की स्थिति है। दिव्या में बोधोपपत्ति की सामाजिक सुन्दरता कई स्थानों पर दृष्टिगोचर होती है। उनमें से प्रमुख निम्न हैं—

१. दिव्या और पृथुमेन का बोधोपपत्ति ।

२. दिव्या और भारता का बोधोपपत्ति ।

३. दिव्या और प्रपितामह का संवाद ।

हारे उपन्यास में उक्त बोधोपपत्ति अधिक संवेदन है। इन्हीं में लेखक ने प्रत्येक पात्र की अतिशयत विवेचनाओं को उभारा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने विचारों को प्रतिपादित करता है। दिव्या के अपने विचार हैं, पृथुमेन और प्रेम के अपने। प्रेम में सात्वता और सद्बुद्धि भाव के दर्शन होते हैं। दिव्या में नारीमोक्ष भावना का समावेश है।

भारत कहता है—“मित्रे ! दुःख और भ्रान्ति में भी जीवन का शाश्वत रूप इसी प्रकार चलता है। वैराग्य और भी आत्म प्रवचना मात्र है। जीवन की

प्रवृत्ति प्रयत्न और असंदिग्ध गत्य है।”

इसके प्रतिरिक्त अवसरवादी प्रेक्ष्य कहता है—“पुनः अवसर ही वह गति से चलता था रहा है। उसे पकड़ने के लिए उत्साहित और मनकं रहो।” उपन्यास में कई कथोपकथन ऐसे हैं जिनसे कथानक की गति की भागा होती है और पना भी चलता है जि कथानक विधर में मृडेगा।

इन्द्रवीर कहता है—“मित्र मनुष्य देवताओं की इच्छा का दास है। देवता अपने प्रयोजन के लिए मनुष्य की मति से परे काम करते हैं। दूध (पुष्पमेत) के सादर के लिए ब्राह्मण (रत्नधीर) को निर्वातन का यह दण्ड मद्र की मुक्ति का मूत्र होगा।” इस प्रकार दिव्या के कथोपकथन उपन्यास की गति में सहायता पहुँचाने हैं उनका कार्य तीन प्रकार से चलता है—

१ पात्रों की मन स्थिति का वर्णन करते हैं।

२ उपन्यास की गति देने हैं।

३ विचारों का प्रतिपादन करते हैं।

अतः कथोपकथन की दृष्टि में दिव्या में पात्रोचित स्वाभाविकता और वैचित्र्य दोनों ही विद्यमान हैं। कहीं पर कथोपकथन लम्बे भी हो गये हैं पर अधिकांश भावश्यकतानुसार संक्षिप्त हैं।

देशकाल

किसी भी कृति में वातावरण अथवा देशकाल का ध्यान अत्यन्त रखना जाता है। श्रीचित्र की जितनी भी सीमाएँ हैं वह उनसे एक भाँती जाती है। इन्द्रावनलाल वर्मा ने अपने उपन्यासों में इन तथ्य की पूर्ण रक्षा की है। यशपाल ने भी उपन्यास में तत्कालीन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की रक्षा करने का सफल प्रयास किया है।

कुछ असंगतियाँ

इतना होने पर भी महेन्द्र शटनागर ने कुछ असंगतियों की ओर पाठकों का ध्यान दिनाया है। वे इस प्रकार हैं—

१. दिव्या की कथा ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से सम्बन्ध रखती है। घटना-चक्रों का प्रमुख केन्द्र सामान है। सामन्त गणन्यात्मक व्यवस्था है। यह इतिहास सम्मत नहीं है। त्रिमुवनविह लिखने हैं—“जिन सामाजिक संपर्कों को दिव्या के अन्दर लेखक ने उघाड़कर रखना चाहा है। उसका चित्रण एकमात्र गणराज्य में ही सम्भव था। क्योंकि राजनयन सामन प्रणाली के भीतर बहुत सी ऐसी समस्याओं को उठाना सम्भव न था।” लेकिन उसके विरोध में तर्क यह है कि स्वेच्छा में किसी युग विशेष की प्रणाली में इस प्रकार का परिवर्तन स्वेच्छाचार की सीमा का उल्लंघन है।

२ ‘पृथुमेन और रुद्रधोर’ के अन्तर्गत जिन नृत्य में लड़कियाँ भी सम्मिलित की गई हैं वह धाज के युगल नृत्य की छाया लिए हैं। इतिहास इन बातों की स्वीकृति नहीं देना। कुछ नारियों को इस नृत्य में सम्मिलित करना आन्वयजनक है।

३ सारिका के मुख से ‘ग्याग्यात्वय उद न विचरन्ति धीरा’ यह श्लोक एक ओर तो अशुद्ध है, दूसरे श्लोक की रचना ईसा के बाद हुई अतः उस काल का पात्र इसे कैसे कह सकेगा ?

४ कुछ शब्दों का प्रचार यशपाल ने समय से पूर्व किया है। इस ओर भगवत्परायण उपाध्याय ने प्रकाश डाला है।

इनकी घगगतिमाँ के होने हुए भी जहाँ तक ऐतिहासिकता का प्रश्न है, यशपाल की दोषी ठहराया जा सकता है, किन्तु प्रतिपाद की दृष्टि से उदयाम पूर्णतः निर्दोष है। यह भी है कि यशपाल ने तत्कालीन समाज की धारणा की गहराई से देखा है। सभी वृद्धियों के होने हुए भी उन्होंने उस काल की सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक स्थितिपूर्ण रूप से देखा है। देवदार का वस्त्र-हारिक वस्त्र कुछ अलग अलग है पर उसका आदात्म्य स्पष्ट सभी रूप में गहरा है।

भाषा शैली

भाषा शैली उदयाम का एक लक्ष्य है और उसकी दृष्टि से भी दिव्या

अपेक्षित है। महेन्द्र भटनागर के अनुसार यशपाल की भाषा शैली इस प्रकार है—‘संस्कृत और पासी के शब्दों का प्रयोग विशेष चमत्कार उपस्थित करता है, पर इससे शैली जटिल नहीं हुई है। चित्रण में सांस्कृतिक गरिमा के साथ-साथ धारा प्रवाह का गुण भी विद्यमान है।’ इसके अतिरिक्त जगह-जगह कलात्मक शैली ने विवरण में और आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। यथा—

(१) सम्पूर्ण सागल नगरी रात्रि में दीप-होन प्रदेश की भाँति निष्प्रभ बनी रही।

(२) उस जन-प्रवाह में उत्सव का भण्डप, वर्षाकाल की बाढ़ से दूर तक फैले नदी-जल में क्षेप रह गये छोटे-से द्वीप के समान जान पड़ता था।

(३) अंधु का मस्तक ऐसे मूँज उठा, जैसे भृदंग पर सहसा पूरी घाव आ पड़ी हो।

(४) ऊँची लम्बी नाक के नीचे मूँछें दो बिच्छुओं के डकों की भाँति गालों की ओर चढ़ी हुई, आदि।

इन सब पंक्तियों में लेखक की कलात्मक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। शैली की दृष्टि से यशपाल ने वर्णनात्मकता को अधिक स्थान दिया है। शैली के तीन रूप दिखाई देते हैं—

१. वर्णनात्मकता (जहाँ लेखक सब वर्णन स्वयं करता है।)

२. कथोपकथन शैली—संवाद के रूप में (ऐसे स्थलों पर प्रभाव अधिक पड़ता है।)

३. विवेच्य शैली—जब लेखक स्वयं या कोई पात्र किसी दार्शनिक बात पर विवेचना प्रस्तुत करता है।

दिव्या में कई स्थानों पर लेखक ने कलात्मकता का हुनर कर नारी के अनुपेक्षित चित्रों को उभारा है—

“शिथिल दिव्या के मेरुदण्ड और कटि को उसने अपने गूढ़ अलिङ्गन में अधिक समेट लिया। दिव्या के कक्षुके में अंधे उरोज उसके हृदय की न को आश्रय देने के लिए ही आगे बढ़ आये थे—व्यग्र पुष्पेन के प्राण

घोड़ों पर बाहर दिव्या के प्राणों के लिए बिकन हो उठे। दिव्या के घोड़ों को बाहर के उनमें पृथक् होना न चाहने थे। उसके प्रवेश हाथ दिव्या के उरोजों के नीचे गम्भीर प्राणों की छोन में उसके कंधु पर बंधन हो उठे।”

उस सम्पूर्ण चित्र में दौलतगढ़ दृष्टिकोण में भी देखा जाय तो वासना का उभार प्रविक है। प्रसन्नता की यह सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वे माँसल चित्रों को नज़र बना देते हैं। वे मासुपता के बिना धार्मिकता के प्रभाव में प्रणय चित्रों का भजन नहीं कर पाते, फिर भी बंधपाय एक कुशल कलाकार हैं। भाव और बौद्धिक विचारों को उन्होंने कुशलता से अपनी भाषा में सीमित किया है।

उद्देश्य

यशपाल इतिहास को विश्वास न मानकर उसे विश्लेषण की वस्तु मानते हैं। जीवन का सारा स्पन्दन परखने की शक्ति है। दिव्या के संदेश और उसके औचित्य के विषय में स्वयं लेखक कहता है—“दिव्या का संदेश यही समझा जा सकता है कि अपने अतीत के सामाजिक अनुभवों के विश्लेषण के आधार पर हम जीवन के अन्तर विरोधों को दूर करने का यत्न करें। हमारे अतीत में हमने अपने विश्वासों और संस्कारों को किस प्रकार बदला है, अपनी संघर्ष किस प्रकार अदमनीय रूप से समाज की व्यवस्था में परिवर्तन करता आया है, किस प्रकार तर्क विश्वास पर विजय प्राप्त कर रहा है। नारी हमन में रहकर किस प्रकार अपनी भावनाओं को दबाये रही है।” सम्भवतः यही सब कुछ समझाने के लिए ‘दिव्या’ लिखी गई।

इस प्रकार औपन्यासिक तत्वों के आधार पर दिव्या को हम सभी रूपों में सफल मान सकते हैं।

प्रश्न ८—उपन्यासों के विभिन्न प्रकार बताते हुए ‘दिव्या’ की आलोचना कीजिए और यह बताइये कि आस ‘दिव्या’ की कौनसी कोटि में रखेंगे।

यद्यपि उपन्यास विधा की दृष्टि से एक ही रूप प्राप्त है, पर उसके भी प्रत्येक अंगभोग हो गये हैं। इन अंगभोगों का कारण है उपन्यास में विभिन्न तत्वों की प्रधानता और उद्दिष्ट विषय का विचार। इन दोनों कारणों से उपन्यास का विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

१. तत्वों की प्रधानता के आधार पर —

- (क) पत्रा प्रधान
- (ख) पत्रिका प्रधान
- (ग) सत्य शक्ति प्रधान

२. उद्दिष्ट विषय के आधार पर —

- (क) ऐतिहासिक
 - (ख) समसामयिक
- समसामयिक के भी दो भेद हो सकते हैं। वे इस प्रकार हैं—
- (i) सामाजिक समस्या
 - (ii) वैयक्तिक समस्या

३. प्रतिपाद चीजों के आधार पर भी उपन्यासों का वर्गीकरण किया जा सकता है—

- (क) कथा के रूप में
- (ख) आत्मकथा के रूप में
- (ग) पत्रात्मक प्रणाली के रूप में

इस प्रकार कोई भी उपन्यास उपर्युक्त वर्गीकरण के बाहर नहीं रह सकता।

घटना प्रधान उपन्यास

‘दिव्या’ को हम घटना प्रधान उपन्यास नहीं कह सकते, क्योंकि ‘दिव्या’ में लेखक का दृष्टिकोण किसी विषय घटना के वैचित्र्यमात्र का प्रदर्शन नहीं रहा है। आचार्य सुबल इन घटना प्रधान उपन्यासों के विषय में लिखते हैं—

“घटना-वैचित्र्यप्रधान अर्थात् केवल कुतूहलजनक, जैसे जामूसी और बेजा-आविष्कारों का चमत्कार दिखाने, यानी। इनमें साहित्य का गुण अत्यन्त

होता है। केवल इतना ही होता है कि ये कुतूहल जगाते हैं।”

इस प्रकार के उपन्यासों में घटना के आश्चर्य की ओर लेखक का ध्यान रहता है। उनमें घटना प्रधान होती है न कि पात्र की स्थिति। लेखक की दृष्टि वस्तुपरक रहती है, वह घटना के बाह्य को ही अपना ध्येय समझने लगता है। कई प्रकार की चमत्कारपूर्ण घटनाएँ उपन्यास में समन्वयता का आनाचरण तैयार कर देती हैं, कई पात्र असाधारण व्यापार करते हैं। उनमें लिए कोई भी कारण असम्भव नहीं है। पाठक की दृष्टि से इन उपन्यासों की एक ही उपयोगिता है कि ये पाठक की दुनियाँ को अपने कुतूहल में फँसाये रखने हैं। रोमांचकारी घटनाओं में पाठक का मन के लिए अपनयन का समाहार कर देता है। ऐसा माहिम्य उच्च पोटि का नहीं है। ‘दिव्या’ इन सभी दृष्टियों में इस दायरे में नहीं आती। वह केवल घटना पर खड़ा किया गया आसार नहीं है। ‘दिव्या’ में जिनकी भी घटनाएँ हैं वे सभी किसी न किसी दुनियाँ के प्रदर्शन के लिए हैं। यद्यपि घटनाओं के अभावों का अस्तित्व अस्मिन्त्व होता है। ‘दिव्या’ में इतना नहीं है कि हमारे उपन्यास को घटना प्रधान उपन्यास कहा जा सके। ‘दिव्या’ में समस्या पर ही लेखक की दृष्टि गई है।

चरित्र प्रधान उपन्यास

कुछ उपन्यास चरित्र प्रधान होते हैं। जैसा इनके नाम में प्रतीत होता है, ऐसे उपन्यासों का उद्देश्य पात्रों का चरित्राकन करना होता है। इन उपन्यासों में हमारे आकर्षण का केन्द्र पात्र और उसका चरित्र होता है। पात्रों के जीवन की समस्त गतिविधि उनका आधार, विचार और परम्पर का व्यवहार ही लेखक की विवेचना का केन्द्र हो जाता है। उपन्यास के अन्य सभी गीत हो जाते हैं।

इस प्रकार के उपन्यासों में पाठक किसी निश्चित चरित्र का अनुमान नहीं लगा सकता। इसके साथ यह भी विशेषता होती है कि कोई पूर्ण चरित्र या समोचित कथा भी नहीं होती। लेखक किसी पात्र विवेक के अन्तर्गत के रिक्त जगह उठाता है और अपनी सारी शक्ति उसी के चित्रण में लगा देता है। ये

मात्र भी स्थितियों पर निर्भर न रहकर स्वतन्त्र अस्तित्व वाले होते हैं। इन उपन्यासों के चरित्र का विकास ही सुखद होता है, कथा का नहीं।

उक्त ढंग के उपन्यासों को कुछ व्यक्ति श्रेष्ठ मानते हैं और कुछ अच्छा नहीं मानते। प्रेमचन्द इन उपन्यासों को अच्छा नहीं मानते। उनके अनुसार चरित्र का विकास तो हो, पर वह प्रधान न बने, क्योंकि यदि चरित्र प्रधान बन जाता है तो संसक किसी निश्चित मत का प्रतिपादन नहीं कर सकता।

इस कसौटी पर जब 'दिव्या' की परख की जाती है तो यह पता चलता है कि 'दिव्या' चरित्र प्रधान उपन्यास नहीं है। 'दिव्या' का संसक केवल दिव्या या किसी और पात्र का ही चित्रण नहीं करना चाहता, अपितु उसका मन्तव्य एक सुनिश्चित छाया में दिव्या के आधार पर जीवन का एक रूप प्रस्तुत करना है। 'दिव्या' में किसी चरित्र में अनावश्यक स्थिरता नहीं मिलती। उसमें गति और विकास विद्यमान है।

घटना-चरित्र-प्रधान उपन्यास

इन उपन्यासों में घटना और चरित्र का अन्योन्याधित सम्बन्ध रहता है। वस्तु और चरित्र-चित्रण एक दूसरे पर आधारित होते हैं। पात्रों की गतिविधि कथा का निर्माण करती हुई उसे विकास देती है और इसके विपरीत कथा भी घटनाएँ पात्रों के क्रियाकलापों का निर्माण करती है।

ये उपन्यास घटना प्रधान उपन्यास से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं और नाम ही इतना कोई भी सम्बन्ध जोड़ना उचित नहीं है। इनमें घटना और चरित्र के मध्य मार्ग का चुनाव होता है। घटना प्रधान उपन्यास में बीरूढ़न, आकाश-प्रेमता आदि का समावेश होता है। घटना-चरित्र-प्रधान उपन्यासों में ऐसी कोई बात नहीं होती।

कुछ समीक्षकों के अनुसार चरित्र सम्बन्धी विवरण आवश्यक है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि विभिन्न पात्रों की रीति नीति और चरित्रों में अंतर का अध्ययन स्पष्ट रूप से हो सके। घटना-चरित्र-प्रधान उपन्यासों में बात देखने को मिलती है। इसका उदाहरण मारिष में है। अनेक परि-

मान चरित्र में भी कुछ स्थिरता होती है।

‘दिव्या’ को हम निरपेक्ष रूप से इस कोटि में भी नहीं रख सकते।

ऐतिहासिक उपन्यास

उद्दिष्ट विषय के आधार पर ऐतिहासिक उपन्यासों में उपन्यासकार का दृष्टिकोण किसी देश के एक युग विशेष के प्रकाश में आने विचार प्रकट करने का होता है। ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास की मौनिकता को भावात्मक रूप में चित्रित करता है। ऐतिहासिक उपन्यास में केवल घटित घटनाओं का विवरण नहीं होता, अपितु जनश्रुति के आधार पर अनेक घटनाओं के बनने-बिगड़ने का मार्मिक चित्र होता है। इतिहास की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का उपन्यासकार के लिए विशेष महत्व नहीं होता। अशुद्ध पात्र इतिहास में नहीं होते, पर ऐतिहासिक उपन्यास में होते हैं। उपन्यासकार को दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है—

१. देशकाल या वातावरण

२. कल्पना का समत प्रयोग

देशकाल उपन्यास रचना का प्रमुख धर्म है। बिना इसकी पूर्णता के उपन्यास सफल नहीं माना जा सकता। बाल बिरद बातें पाठक स्वीकार नहीं कर सकता। कल्पना से भी ऐतिहासिक उपन्यासकार को समत रूप में कार्य लेना पड़ता है। इस रूप में लेखक पूर्ण स्वतन्त्र नहीं।

‘दिव्या’ को इस कोटि में पूर्ण रूप से नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ‘दिव्या’ का लेखक ‘दिव्या’ के बाल की किसी मुनिविद्या बात पर नहीं टिप्पणी करता। वह स्वयं कहता है कि वह बाल ग्रन्थकार का बाल था। उस पर लेखक ने केवल कुछ अध्ययन और कल्पना से सामाजिक चित्र का अंकन किया है, पर रुढ़ाचारासमर्थक बर्मा जैसे पम्थोर ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव में स्मरण की वह इति ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में नहीं आ सकती।

समस्यामूलक

समस्यामूलक उन्मत्तग व्यक्तित्व का दो दो है। इनके निम्नलिखित चारें लक्षण हैं—

१. वृद्ध एक समस्या ही।
२. एक प्रधान समस्या के साथ छोटी समस्याओं का समान हो।
३. समस्या सामाजिक या वैयक्तिक हो।
४. दृष्टिगत विषय में विचित्र की दृष्टानता हो।
५. व्यक्तित्वगत-जीन को घोर दग्धता विरोधी हो।

सामान्य रूप में समस्या नाटक और उन्मत्तग में मारी बाँधे मिल जाती है। इन समस्याओं का प्रवेश और समाधान ऐतिहासिक भावनाओं पर भी हो सकता है, पर समस्या बिना ही व्यास्यक है, उगदा समस्याओं उना व्यास्यक नहीं। उन्मत्तगकार का ध्यान मुख्यतः समस्या पर केन्द्रित रहता है। वह घोर उगते मात्र उभी में उपलब्ध है। समस्यामूलक उन्मत्तगकार उपयोगिता-मार्गी दृष्टि धारणता है। 'दिव्या' की परम करने से हम उगे समस्यामूलक उपस्थाप पावेंगे। 'दिव्या' में नारी-जीवन की समस्या है जिसकी उपस्थाप है—

(क) क्या नारी केवल भोग्या है ?

(ग) क्या उगका स्वातन्त्र्य सम्पत्तिव नहीं है ?

(ग) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(घ) और यदि है तो किना ?

'दिव्या' में समस्या है—जीवन के प्रति कौनसा दृष्टिकोण धारणता जाए।

इसमें तत्त्वक मार्गिक के द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है।

दो प्रकार दिव्या में लेखक की दृष्टि मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और उत्थान-पतन की ओर अधिक रही है। यशपाल नारी के दो चित्र देते हैं—एक में दिव्या का आदर्श चित्र है, दूसरी में सीरो का। समाज जिसे पसन्द करेगा, यही प्रमुख समस्या है। अतः 'दिव्या' ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर समस्यामूलक उपस्थाप है।

कहीं-कहीं भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति में भी क्लिष्टता है। जैसे—
 वृद्ध गणपति, महासेनापति, मिथोदस परिस्थिति की मुस्ता अनुभव कर केन्द्र
 के भाग्यमण का प्रतिरोध करने के लिए बद्ध परिकर हुए।”

बौद्धकासीन वस्त्र, आभूषण, पद आदि के नाम भी संस्कृतनिष्ठ हैं। कहने
 का तात्पर्य यह है कि दिव्या की भाषा उच्चस्तरीय संस्कृतान्छादित हिन्दी है।
 ऐसा लगता है कि मानो पात्र नहीं बोलते, सिर्फ अपने इच्छानुसार उन्हें
 प्रसाधारण भाषा बुलवाता है। दिव्या की चाची की भाषा देखिए—“हम लोगों
 को पान्यद्याला पहुंचना है। परिजन प्रतीक्षा में उद्दिग्ध होंगे।”

कहीं-कहीं कथोपकथनों की भाषा अत्यन्त सरल और स्वाभाविक भी बन
 पड़ी है लेकिन ऐसे स्थल कम ही हैं, जैसे भावावेश में दिव्या कहती है—
 “नितर्कज, मर जा, तुझ में तनिक भी छील नहीं”।

दिव्या के कथोपकथन सफल और सजीव हैं। स्वविर चीबुक और पृथुसेन
 का संवाद अवलोकनीय है—

“मन में कोई दुविधा है आयुष्मान ? कृपा हस्त उठाकर स्वविर ने सम्बो-
 धन किया।”

“नहीं भन्ते। भन्ते के उपदेश से उपासक दुविधा से मुक्त हुआ। नतमस्तक
 पृथुसेन ने निवेदन किया।”

“आयुष्मान कोई भय शेष है।”

“नहीं भन्ते।”

“आयुष्मान तुम्हारा कोई शत्रु है ?”

“भन्ते की दया से शत्रु रहित हुआ हूँ।”

महान् विचारक चारवाक भारिश, धर्मस्थ, महाउपरिक रवि शर्मा आदि
 की भाषा में गम्भीरता है और महाश्रेष्ठि प्रेम्स की भाषा में गुह की मुस्ता है
 तो उसकी बनिमा वृत्ति का परिचय भी। ऐसे स्थलों की भाषा पानोचित
 ही है।

सागल की गलियों में भटकने वाली वृद्धा की भाषा या भावावेश में छाया

मे, "निर्गुण मर जा" कहने वाली दिव्या की भाषा कदाचित् असाधारण भाषा-प्रयोजना लेखक के वृद्धिवाद से मुक्त हो पात्र-परिस्थिति-सापेक्ष बन गई है। हमारे शब्दों में यह भाषा पात्रों के जीवन और आत्मा की अभिव्यक्ति बन गई है, पर ऐसी भाषा सम्पूर्ण उपन्यास में दात में नमक के बराबर है।

यही-यही मुहावरों का भी प्रयोग मिलता है जैसे—“भूमि पर पाँव पटकना, नागिन की भाँति कुँकारना, पद ॥ कुत्तलना, मिर घाम कर बैठ जाना, घरा जाना, शरीर का रक्त जम जाना, कान भरे जाना, मस्तिष्क बहराना, पग में काँटा से बैठ जाना आदि-आदि।”

अब यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या दिव्या के लिए इस असाधारण भाषा का प्रयोग करना यशपालजी की विवशता थी अथवा यह उनका सचेष्ट आग्रह है? इसका उत्तर यही है कि दिव्या की असाधारण भाषा यशपालजी का सजग, सतर्क प्रयास है, सचेष्ट आग्रह है। उनकी अन्य रचनाओं में ऐसी भाषा नहीं मिलती। आधुनिक युग में लिखे गये अन्य बौद्धकालीन उपन्यासों जैसे, बीबर, अम्बपानी, बँतासी की नगरवधू, चित्रलेखा आदि में दिव्या जैसी भाषा नहीं है। बौद्धकालीन साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान् और प्रणेता प्रसादजी की भाषा में भी साहित्यिकता है, गाम्भीर्य है, काव्यमय भावानुभूति का सरस समावेश है किन्तु यशपालजी की दिव्या की भाषा बौद्धिकता से बोझिल है। रस-रस भाषा के अपूर्व अलंकारों से उसका मूल सौन्दर्य कृत्रिम बन घूमिल पड़ गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ॥ हृदय की कोमल सरस अनुभूति दुरुह भाषा-विधान ॥ सल्लु बँधन में कसी हुई है। भाषा की असाधारणता के कारण दिव्या उच्चस्तरीय हिन्दी का ज्ञान रखने वाले मुशिक्षित वर्ग-विशेष की रचना बन गई है। इन साधारण के सामान्य ज्ञान और सीमित शब्दकोष के लिए दिव्या की भाषा वृद्धि से परे है, लेकिन अध्यात्म की धारावाहिकता, पात्रों के जीवन-संघर्ष और साहित्यिक शब्द-विधान की सतर्कता ॥ कारण विहित समाज के समक्ष दिव्या से रस-ग्रहण करने में कोई अवधान उपस्थित नहीं

कही-कहीं भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति में भी दृढ़ गणपति, महासेनापति, मियोद्वस परिस्थिति को गुह्य के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए बद्ध परिकर हुए

बौद्धकालीन वस्त्र, आभूषण, पद आदि के नाम भी का तात्पर्य यह है कि दिव्या की भाषा उच्चस्तरीय संस्कृत ऐसा लगता है कि मानो पात्र नहीं बोसते, लेखक अथ प्रसाधारण भाषा सुलवाता है। दिव्या की धात्री को भाषा को पान्यशाला पहुंचना है। परिजन प्रतीक्षा में उद्विग्न :

कहीं-कहीं कथोपकथनों की भाषा अत्यन्त सरल & पड़ी है लेकिन ऐसे स्थल कम ही हैं, जैसे भाषावेद "निलंज्ज, मर जा, सुभ मे तनिक भी शील नहीं"।

दिव्या के कथोपकथन सफल और सजीव हैं। र का संवाद अवलोकनीय है—

"मन मे कोई दुविधा है आयुष्मान ? कृपा हर धन किया।"

,"नही भन्ते। भन्ते के उपदेश से उपासक दुर्ग पृथुसेन ने निवेदन किया।"

"आयुष्मान कोई भय क्षेत्र है।"

"नही भन्ते।"

"आयुष्मान तुम्हारा कोई शत्रु है ?"

"भन्ते को दया से शत्रु रहित हुआ है"

महान् विचारक चारवाक मारिच,
की भाषा मे गम्भीरता है और महात्मे
तो उसकी बनिया
ही है।

साधारण जनता को रोपित और अध्यात्म-पीडित समझना है। इस अध्याय से जनता की मुक्ति का उपाय बन्धुनिज्म की द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विचारधारा को मानना है। इस विचारधारा में मेरा सम्पर्क है। जनता में इस विचारधारा का स्पष्टीकरण और प्रचार मेरा ध्येय है।" उक्त दिव्या में इसी विचारधारा का प्रतिपादन हुआ है।

नारी जीवन का दर्शनगत पारिवारिक और सामाजिक मूर्धाकृत दिव्या की मूलभूत समस्या है, उसका स्वरूप-निर्धारण और दिग्दर्शन करना ही लेखक का धर्म ध्येय है, पर दिव्या के नारी पात्रों में कोई भी पात्र के जीवन-दर्शन में हमें हम सनातन समस्या का समाधान नहीं मिलता। दिव्या केवल हमारी, महाभूतनीय पाने की अधिभारिणी है। देश की वर्तमान पीढ़ी में विवाह से पहले मातृत्व की अधिभारिणी बन बैठने वाली कुमारियों को वह सचेत करती है। विन्नु सीखिक भोगानन्द को ही सब कुछ समझने वाले बार बार मारिश को अपनाकर वह कोई प्रशंसनीय उद्देश्य हमारे सामने नहीं रख पाती।

एक पवित्र पृथुमेन के होने हुए भी गीरा धन्य पुण्यो को स्वच्छन्दतापूर्वक भोगती है। धन हम उसे नारीत्व का आदर नहीं मान सकते। उनका प्रति हमारे मन में प्रेम और श्रद्धा नहीं, अविशुद्ध पृष्ठा के भाव पैदा होते हैं। कुल-माना और कुलमहादेवियों यथा जाता, बन्धुमित्र, धर्मता आदि केवल भोग्या है। दासिनी तो बेचारी भोग-नैवन्तन और गुण-साधन की चलती-फिरती मशीन है। जनदहन्त्यागिणः बदमाई है। नृत्य-सगीतादि कलाओं की अविष्टातु देविनी होने के कारण वे प्रशंसनीय अवस्था हैं पर वे जनसाधारण के लिए अविष्ट के लिए—बाँटे नहीं दे पाती। नारी-स्वातन्त्र्य की दृष्टि में कुल माता और कुल दहूँ भी केवल बह-भूति के लिए बच्चे पैदा करने की मशीन ही है। इसी तरह पृथुमेन और स्वयं के दृष्टिकोण नारी के रूप भोग्य का उन्मोह कर सातता की नृत्तिमात्र है। दिव्या का उन्मोह मारिश को आत्म-समर्पण भी इसी भाव में प्रेरित है। वेदमार्ग स्वयं नारीयों भी विन्नु बन्धुधर्म गीरा तो नारी-स्वातन्त्र्य की पुणित विह्वल है। पृथुमेन का भोगवाद भी हमारे मन में यही पुणित भाव पैदा करता है।

घाणुनिज युग के सभी ऐतिहासिक उपन्यासकार यदि सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो बलवान् जी ने दिव्या में तथाकथित 'अनायास' भाषा का प्रयोग कर एक मोलितना स्थापित की है। भले ही यह मोलितना, यह झूठा सुटियादी समरत हो।

प्रश्न १०—'दिव्या' का प्रणिपात' विषय पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।

उपन्यासकार किंगी उद्देश्य विवेक की बुद्धि के लिए उपन्यास की मूटि करता है। मूटि के सभी कार्य-कलाप उद्देश्य होते हैं। मास्विट मूजना के पीछे भी मर्जक का एक न एक उद्देश्य छिपा रहता है। यदि लेखक अपने उद्देश्य को रोचकता के साथ अपनी रचना में समाविष्ट उतार देता है तो वह रचना साफल्य हो जाती है और लेखक एक सफल लेखक समझा जाता है।

अपनी मूजना प्रेरणा को साकार स्वरूप देना ही दिव्या के लेखक का धर्मिष्ठ उद्देश्य था, तदनुसार उन्होंने थोड़ा-बोलीत पत्रवाग्मुक्त समाज का संघट्ट विवरण दिव्या में सफलता से प्रस्तुत किया है। परिवर्तन के साथ ही उन्होंने इतिहास के तथ्य के रूप में प्रमाणित किया है तथा तदनुगीत अनुसृत और प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति और समाज की रचनात्मक क्षमता का विश्लेषण किया है। मनुष्य के विश्वास और विधान की सत्यता का विश्रम्य घणन अतीत की भूमि का महारा संकर किया है। निश्चय ही उन्हें अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति में अच्छी सफलता मिली है।

यशपाल ने अपने उपन्यासों की रचना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है—“उपन्यास लिखने में मेरा धर्मिष्ठ यह स्पष्ट करना है कि मनुष्य समाज को परम्परागत विचारधाराओं का दास नहीं है बल्कि वह अपनी विचारधारा का मूट्टा है।” समाज में अनेक नई घटनाएँ घटती हैं और इन घटनाओं में हमारी विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है। समाज के लिए अनुभव नई विचारधारा को जन्म देते हैं। यशपाल कम्प्यूनिज्म की द्वातामक भौतिकवादी विचारधारा में आस्था रखते हैं और इसी विचारधारा का प्रचार वे अपनी कृतियों के माध्यम से जनता में करते हैं। वे कहते हैं—‘मैं सर्व-

सामान्य ज्ञान 'दिव्या' में विविध सभी गुण सीधे मारी जाचों का जोर
 सामान्यवारी भोगवत्त मनुष्य को भवे ॥ सोचा है पर मनुष्यता के निचे गो ब
 ॥ ॥ दिव्या की सेवा का स्वभाव करने की कामना कुछ दंतों में उनकी
 स्वभावता मारी जा सकती है, पर तब भी सामान्यवारी मारी की सेवावृत्ति के
 निचे बना रहा जाय ? यह दिव्या के लुप्त और मारी जीवन की सामान्य
 सामान्यवारी का विधान तो है, पर विधान नहीं विधान । उसमें स्वभावता की
 सामान्यता से, भीषणता और कृपणता से छात्र के मन में स्वभावता की दृष्टि का
 न बनाने की चेष्टावृत्ति ही प्रेरणा का अभावत मोक्ष प्रतीत होती है ।
 सोर में हम यह कह सकते हैं कि मारी केवल भोग्य नहीं है । व्यक्ति और
 सामान्य के जीवन में मनुष्य की समरणा को उनकी परम्परा के रूप में मुक्ति
 लाने के लिए मारी का महत्त्वपूर्ण स्थान है । पुरुष और मारी का सम्बन्ध
 मोक्षता और भोग्यता का नहीं प्रतिपु एक दूसरे के सम्बन्ध और
 पुरुष का है । तेगी व्यक्ति में मारी की स्वभावता प्रतिबोध है पर उनकी
 स्वभावता समरणाक है । सेवावृत्ति सामाजिक जीवन का जीवन प्रतिबोध है
 और शास्त्र-शास्त्री-प्रथा मनुष्य की पारम्परिक वृत्तियों की प्रतीक है । सामान्यवारी
 व्यवस्था शोषण पर आधारित है । युग जीवन का यही स्वार्थ हम दिव्या में
 पाते हैं । दिव्या के मारे पात्रों को हम यदि से अन्त तक स्वभावता में उन्नत
 दृष्टा पाते हैं । नीतिविक भोगानन्द के कारण के वजन से महारतन के विचार
 बनते ॥ और नीतिविकवारी व्यवस्था के कारण उनकी आत्मा में कभी उत्कर्ष
 की भावना ही उत्पन्न नहीं होती । कोई भी अपनी सकृद्विस्त नीतिविकता से
 ऊपर नहीं उठता । कोई भी एक पात्र नहीं है जो हमारे जीवन को उत्कर्ष की
 प्रेरणा दे, हमारे लिये अनुकरणीय आदर्श बनें । हमें भविष्य के लिये कुछ
 संकेत दें ।

महापाल ने अपनी 'दिव्या' में इस तथ्य का भी उद्घाटन किया है कि
 असंख्य लोगो को जबरदस्ती सैनिक बना लेने से किसी देश की रक्षा
 असम्भव होती है । ऐसे सैनिक तो दिव्या में वर्णित भृति-सैनिकों के समान

मृद में ऐसी ही शूरता दिखाने के कि वे मारनों के पीछे घोर भावों के भागे रहे। एक मन्द यह रहता है कि मृत्ति-मैत्रिक बनकर प्राण देने से नो यह भय कि कठों के गण में पनायन कर जावे, जहाँ सामन्तों का राज्य न होकर सब मनुष्य समान और स्वतन्त्र है।

सात्वतवाद मनुष्य मात्र की समता और समानाधिकारों का समर्थन करता है। समाज के शासक, पुरोहित, स्वामी धर्म ने मिली-भगत में ऐसी नैतिक विचारधारा की सृष्टि की है जो वेदों उनके स्वार्थों के लिए बन्धन का काम करती है। सेवक को डराने के लिए पुरोहित कहता है कि यदि कोई सेवक अपने स्वामी से विमुख होगा तो वह अरुण परलोक बिगाड़ देगा। भगते जन्म में वह दशम का जन्म पाकर स्वामी का कृष्ण चुकावेगा। उपन्यासकार बनने पात्र मारिश से हम दृष्टिकोण की भीड़ भर्त्सना करवाना है। नीच कुल और उच्च कुल की धारणा पर तां दिव्या के प्रभा परिन्दे में ही पृथुमेन के मुख में प्रहार करवाया जाता है कि किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर धर्म कुल में परिगणित करने की धारणा—कहते वह व्यक्ति, धन, धन और विद्या की दृष्टि में जितना ही सामर्थ्यवान् क्यों न हो—विज कुल में अपने पदार्थ लोगों का अहवागमात्र है। मारिश दाहपत्रों को देवताओं का कुत्तर कह कर उपहास करता है। दिव्या अपने अनुराग के कारण कुलीनता की शीवार को तोड़कर दाग-धुल पृथुमेन में बिखार करने का दिव्य व्यवहार करती है तथा मूल में अपने गजानीय अभिमान वसीय गंधीर के परिणाम निवेदन को भी टुकरा देती है तथा मृत्तिवाह मारिश को जीवन-मरण कुतभी है।

कुछ विद्वानों का मत है कि दिव्या में यथार्थता को नो यह दर्शाता है कि नीच कुल के व्यक्ति पर विद्वान् नहीं करना व्यक्ति और न ही अपने भ्रष्टा करना व्यक्ति। भीखी-भानी दिव्या ने दाग-धुल-पृथुमेन पर विद्वान् दिया नो अपनी धर्मोक्ति प्राप्त की। नेवक ने पृथुमेन का विषय दिव्या के प्रति धन्यायी और दिव्यमयानी के रूप में किया है। दिव्या को छोड़ लोगों को पदनाता उमकी और मजदूर-परन्ती एवं भीखी-परन्ती है।

कुछ विद्वानों का मत है कि यथार्थता ने 'दिव्या' में सामर्थ्यवादी विचारधारा

का प्रतिपादन किया है। उनके चारवाक्य मारिण का चरित्र आदि से अन्त तक भाग्यवादी दृष्टिकोण का सिद्धान्त-पक्ष है और दिव्या का चरित्र उसका कर्तव्य-पक्ष—मारिण उसका प्रतिपादन करना है तो दिव्या तदनुकूल प्राचरण करती है। अतः 'दिव्या' का मूल प्रतिपाद्य बड़ी ही कलात्मक ढंग से भाग्यवादी विचारधारा का छद्म-प्रचार है तथा उसके प्रति जनसाधारण की सहानुभूति अर्जित करना है।

इसके प्रतिरिक्त कुछ विद्वानों का मत है कि 'दिव्या' में घोर भीतिकवाद पर माँचीवाद की विजय दिखाई गई है। अन्त में पृथुसेन का मिश्रण में जाना, रत्नधीर द्वारा उसको क्षमादान देना, बौद्ध-भिक्षु होने के कारण पृथुसेन को अदृष्टनीय और अवध्य मानना माँचीवाद की सफलता है।

कृष्ण भी हो 'दिव्या' एक मौलिक कृति है जो लेखक की भावनाओं के सर्वथा अनुकूल है और हिन्दी-साहित्य में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।

प्रश्न ११. ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा में 'दिव्या' का स्थान निर्धारित कीजिए।

हिन्दी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार होने का गौरव श्री कृष्णदत्त गोस्वामी को प्राप्त है। धाराका सन् १८६० में लिखित "लवंगलता" नामक उपन्यास हिन्दी का प्रथम मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके प्रतिरिक्त इन्दुनि हृष्यहारिणी, प्रणयिनी प्रणय, कुसुमकुमारी, राजकुमारी, बनक-कुसुम, लखनऊ की बत्त, सोना और मुगल, जाल कुँवर, पद्मा, रजिया, इन्दुमती, मल्लिका देवी, सारा और राजसिंह आदि ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। इनके उपन्यास घटना-प्रधान अधिक हैं। पात्रों के चरित्र-विवरण की ओर ध्यान कम रखा गया है, गोस्वामी जी के समकालीन ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू गंगाप्रसाद गुप्त और बाबू जयरामदास गुप्त के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

गुप्त ने नूरजहाँ, कुँवरसिंह, बीर पत्नी, पूजा में हलचल, बीर और हमीर आदि उपन्यास लिखे। बाबू जयरामदास गुप्त ने रंग में

[illegible]

द्वारा निर्मित द्वाराधी, सामान्य बीजगुण तथा मूलि और नतीन आदि ऐतिहासिक उद्घाटन किंग प्रसिद्ध है ।

यद्यपि ये भी दिव्या और घमिना नामक दो ऐतिहासिक उद्घाटन विभे । दिव्या उद्घाटन की घटना ऐतिहासिक नहीं है लेकिन वास्तविक ऐतिहासिक है । इसे आधुनिक ऐतिहासिक उद्घाटन कहा जा सकता है । यद्यपि ये स्वयं ही बर्तन की बुद्धि में स्पष्ट दिव्या है—“दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कहना मान है । ऐतिहासिक कृत्यभूमि पर व्यक्ति और सामान्य-प्रति और मूल का विवर है ।”

दिव्या के पार्श्व का अंतिम विवरण, वैज्ञानिक, गुणवत्ता आदि वा इतिहास में नहीं-बर्तन उद्घाटन विवरण है । दिव्या, कृष्ण, रज्जु और मारिच का इतिहास में नहीं उद्घाटन नहीं विवरण । इसके अतिरिक्त इनमें बीजगुण मन्त्र और मन्त्र—मन्त्रापीन एवं-एवोहार, रीति-विधान, धर्म-भूषण, अन्ध-आत्म, उपाधियों, राज्य और पार्श्व के नाम, निष्कारण के नियम आदि का विवरण-नीय विवरण विवरण है । इन उद्घाटन की माता-जो भी प्राचीन उद्घाटन की वास्तविकता में प्रयोग हुआ है । वा इतिहास-विषय में यद्यपि वा दिव्या बीजगुण उद्घाटन एक मन्त्रगुण ऐतिहासिक-सांस्कृतिक उद्घाटन है ।

कुछ प्रमुख स्थलों की व्याख्या

(१) धनुष्य-समाज.....के समाज थे ।

सागल के इतिहास में होने वाले परिवर्तनों और उन परिवर्तनों के बीच भी धर्मस्थ देवधर्मों के अविचल रहने का कारण बताया हुआ मेलक रहता है—

नदी-तट पर स्थित वन-प्रदेश प्रतिवर्ष नदी में आने वाली बाढ़ के जल से घातनाशित होता है । नदी का जल एवं उसकी तलहटी की मिट्टी तटवर्ती वन-प्रदेश की भूमि को उर्वर बनाती है । उसमें प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है । उसी प्रकार सागल में ऐतिहासिक घटनाएँ घटित होती रहती थी । राजनैतिक, सामाजिक एवं सामाजिक परिवर्तन होते रहते थे । युद्धों एवं व्यापार के कारण विभिन्न सत्सूतियों के सम्पर्क में आने के परिणामस्वरूप सागल की सत्सूति मजबूत होती गई । नई-नई भावनाओं और अनुभूतियों ने सागल के जन के दृष्टि-क्षेत्र को विस्तीर्ण किया, उनके हृदय को मजबूत बनाया और उनकी भावनाओं को उदात्त बनाया । जिस प्रकार दूर-दूर तक फैले विस्तीर्ण तटवर्ती वन-प्रदेश में स्थित महान् विश्वासकाव बट बूझ जन-प्लावन से घटित रहता है, बाढ़ का प्रकोप उसे तनिक भी विचलित नहीं करता, उसी भूमिगत बट धनुष्य रहती है उसी प्रकार सागल का जन-समुदाय तो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, राजनैतिक उथल-पुथल एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित हुआ, परन्तु एक ही बीज वर्षीय महापण्डित, धर्मस्थ देवधर्मों के वे परिवर्तन स्पर्श तक न कर पाए । वे जल में कमल के समान उन बाल्य प्रमाओं से निर्मित रहे । उनकी मान्यताएँ, भावनाएँ, विश्वासधारा, संस्कार, आचार-व्यवहार सभी वही के स्थान बने रहे । उनकी आस्था रहने जैसी अटिथ रहती । बट-जल के समान वह धरने आधर में अपने ममानधर्मों नागरिकों को धारण देने रहे ।

विशेष—(क) यहाँ अलंकृत भाषा-शैली का प्रयोग है।

(ख) धर्मस्थ देवदामा के चरित्र एवं स्वभाव का परिचय मिलता है।

(२) कुत्ता कुत्ते को..... छुक्कर है।

केन्द्रस के मद्र पर आक्रमण के समय बलपूर्वक युद्ध-कर वसूल किया जा रहा था। युवकों को सेना में भर्ती किया जा रहा था। राज-पुरुष जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार भी कर रहे थे। इसना ही नहीं, बौ धन संप्राम-यज्ञ की बलि के रूप में बर्मा किया जा रहा था-उसका केवल भाषा भाग गण-कोष में जाता था। शेष राजपुरुष हजम-कर जाते थे। राजपुरुषों के आतंक एवं अत्याय को लोग चुपचाप सह रहे थे। वे उनको प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। इसी पर मारिश टिप्पणी करता हुआ कहता है—

इस प्रकार स्वामी के द्वार का रक्षक कुत्ता द्वार पर घाने वाले अपने सजातीय अन्य कुत्ते को भौंरकर या उनके पीछे दौड़कर और काटकर उते द्वार से भगा देता है और स्वामी के धन, साध पदार्थ आदि की रक्षा करता है, यही स्थिति सामधारण जन की है। सामधारण जन में वे जो राजपुरुष नियुक्त हो जाते हैं, जिनकी कटि में राजपुरुष की मुद्रा का पट्टा बँध जाता है, वे अपने को अपने अन्य सजातीय भाइयों से भिन्न, ऊँचा और श्रेष्ठ समझने लगते हैं। अपने पद के प्रतिमान में वे भूल जाते हैं कि वे भी उन्हीं में से हैं जिनके प्रति वे अपना धार्मिक विस्तान चाहते हैं। जैसे कुत्ता कुत्ते को भूगकर उस पर भाग्यता है, उसी प्रकार राजपुरुष अपने सम्बन्धों को भूलकर सामधारण जन पर अत्याचार करते हैं, स्वामी के लिए उनका हानन करते हैं। यह भूल जाते हैं कि स्वामी ही वास्तविक सन्तु है, दोनों को कष्ट देने का मूल कारण यही है। फिर सामिक-सीमा-नीति की आलोचना करता हुआ मारिश कहता है कि साम्राज्य की एक प्रकार से देवता के द्वार के छुपकर हैं। देवताओं के अस्तित्व और उनके प्रति जन की आस्था बनाये रखने के लिए वे अत्यन्त का कार्य करते हैं। इस प्रकार स्वामी को प्रसन्न करने के लिए साम्राज्य को दक्षिणा देकर प्रसन्न किया जाता है, उसी प्रकार देवता को प्रसन्न करने के लिए पहले साम्राज्य को, दान-दक्षिणा देकर प्रसन्न करना आवश्यक है।

विशेष—(क) मारिय भी विचारधारा मेसक के धर्म एवं राजनीति सम्बन्धी विचारों का प्रतिनिधित्व करती है।

(ख) यहाँ जनता को मनाधीनो ने विमूर्ध मंगडिग होने का संदेश भी है।

(१) अन्तर दोष गति..... आदर्शक है।

अन्तर के धर्म पर धारण के समय सब ओर सम्बन्ध, प्रीति, आशका सम्बन्ध और भय दिखाई देता था। मन्त्र-परिषद् विष्णु-मन्त्रिणों का। मन्त्र के प्रतिष्ठित लोग पदस्थों में अथवा स्वायं-गोपनीय निष्ठा थे। उम विधि में पृथुमेन धृष्ट, निरान और अज्ञान था। उसका पिता उसे पदा-कदा प्रोत्साहित करता, सात्वता देता और अचमर से नाम उठाने का परामर्श देता। ऐसे ही एक अचमर पर पुत्र को सम्मन्त्रित हुए प्रेम्भ कठना है —

प्रायः करने का समय भीधना में निराना आ रहा है। यदि अचमर पर काम न दिया तो जीवन-भर पदवाताय करना पड़ेगा। अन्तर समय रहने मतर्जना में काम करना चाहिए। मजग रहकर धान वाची आगदा से अचमरी रक्षा करने के लिए मजग रहना चाहिए। अभावधानी ओर आत्म-के कारण मनुष्य जनता ही नहीं अचमर देना का भी अर्जित कर बैठता है। अन्तर समय और स्थिति को पदवान कर अचमर से नाम उठाना चाहिए। अचमर दान भी उचित को दुर्गता हुआ वह पृथुमेन को अचमर न जाने देने का परामर्श देता है। इस उचित के अनुसार अचमर के देवता का मृग आन रहता देना में निराना रहता है और उसे पदवानना कठिन होता है। जिन प्रकार आचार्य पद पुत्र को पदवानना दुष्कर है, उन्ही प्रकार अचमर वृद्धि एवं मृग दृष्टि न होने पर अचमर को पदवानना और तदनुरूप कार्य करना कठिन है। इस अचमर की देवता के तिर का पिछला भाग वैश्वजित है, केवल अचमर भाग पर ही काम है। जिन प्रकार ऐसे व्यक्ति को यदि कोई पदवाना चाहता है, उसे अचमर देना में ही पकड़ा जा सकता है, पिछले वैश्वजित भाग पर हाथ रखना न हुआ होगा नहीं आया, वह फिसल आया। इसी प्रकार अचमर को दूर से पदवानना आश्चर्यक है और यह कार्य के ही कर सकते हैं जो अचमरों, अन्तरों और

साधन हैं और अक्सर से नाम उठाना जानते हैं। अक्सर निकल जाने पर तो ममी जान जाते हैं कि अक्सर था, उसने नाम उठाया या रखता था। बाद में वे पछताते भी हैं कि अक्सर को क्यों निकल जाने दिया, उससे नाम क्यों नहीं उठाया। परन्तु इस परवात्ताप से कुछ बनता नहीं, हाथ मलकर रह जाना पड़ता है। गुडिमान और चनुर वे हैं जो अपनी दूरदर्शिता और सूक्ष्म दृष्टि से अक्सर को पहचाने, सतर्क और सावधान रहे और ज्योंही अक्सर आवे, उसका समुचित साग उठाकर तत्परतापूर्वक कार्य करें।

विशेष—(१) यहाँ पर प्रेक्ष के चरित्र की विशेषताओं जैसे—विवेक, दूर-दर्शिता, अक्सर के अनुरूप कार्य करने की दक्षता आदि पर प्रकाश डाला गया है।

(स) भाषा कथ्य के अनुरूप है।

(८) नाम बदलने..... विशेष व्याप्त था।

पुण्यहित चक्रधर और उसकी पत्नी के अत्याचारों से दुःखी होकर दिव्या ने अरुण-द्वेष का प्रयत्न किया, पर मधुरा की प्रसिद्ध नर्तकी रत्नप्रभा ने उसे यमुना के जल से निकाल उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। वह शीघ्र ही दिव्या की नृत्य-कला से परिचित हो गई और उसने उसे समाज में भाग लेने के लिए सहमत कर लिया। उसका नाम भी बदल दिया। अब वह दिव्या से अंशुमाला बन गई।

अंशुमाला के रूप में उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। अब वह दासी न रहकर मधुरा नगरी की प्रसिद्ध कलाविद् नर्तकी हो गई। अतः द्रव्य, सम्मान और कीर्ति उसके चरणों में लोटने लगे। अब उसके जीवन में द्रव्य और विलास सहज ही समुपस्थित थे। उसका अविवाह समय नृत्य और संगीत में बीतता था। फिर भी उसके मन की मृत पुत्र आकुल की स्मृति क्षुब्ध किए रहती थी। पृथुसेन का विश्वासघात उसे कबोटता रहता था और उसका मन शोक की महाराष्ट्रों में डूबा रहता था। बाहर से प्रसन्न और उत्ससित होते हुए भी अन्तर में यह अिद्व और उदास थी। बाहर की वमक-क्षमक; -विनाश-वैभव आदर-सत्कार, उसे उसी प्रकार प्रभावित न कर पाए जिस प्रकार सरोवर का

बागों के फलस्वरूप स्वयं प्राप्त करने हैं । परन्तु क्या जीवात्मा जैसी कोई चीज है भी ? मेरे अनुसार तो जीवात्मा भी कल्पना और अनुमान की वस्तु है । तमसा अस्तित्व उसी प्रकार मंदिष्य है जैसे ईश्वर या स्वर्ग-मोक्ष का । जीवात्मा कुछ नहीं, शरीर ही सब-कुछ है । मनुष्य दश शरीरों के द्वारा विचार करता है, विविध अनुभव और अनुभूतियाँ प्राप्त करता है । मनुष्य की विशेषता उसकी चिन्तन और अनुभवशक्ति है । इन शक्तियों का प्रयोग यह शरीर के माध्यम से ही कर पाता है । चा- शरीर ही महत्त्वपूर्ण है । आत्मा को न किमो ने जाना है और न देखा है । जैसे पुत्र म्रिय है और उसमें से नि गुण सब गूढ़, जैसे तल और बत्ती में घना दीपक स्थूल है और उसका प्रकाश सूक्ष्म, उसी प्रकार मानव-शरीर स्थूल है । चिन्तन, अनुभव, विचार-शक्ति और अनुभूति उसके सूक्ष्म प्रतिकूल । जैसे गुण की अनुपस्थिति में भुग्ध की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे दीपक के न होने पर प्रकाश पाना असम्भव है, उसी प्रकार स्थूल शरीर के न होने पर उसके सूक्ष्म अस्तित्व आत्मा की कल्पना करना निराधार है । प्रकाश के लिए जिम प्रकार दीपक या सूर्य का अस्तित्व अनिवार्य है, उसी प्रकार यदि हम मानव में विचार-शक्ति और अनुभव की कल्पना करते हैं तो उसके शरीर का अस्तित्व भी हमें स्वीकार करना होगा । जीव में पृथक् आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं । अतः मृत्यु के बाद भी आत्मा घमर होने के कारण बनी रहती है, वह दूसरी देह धारण कर जगत् में जन्म लेती है या स्वर्ग में जाती है—ये सब कल्पनाएँ मिथ्या हैं, निराधार हैं । इस पचड़े में पड़ना मूर्खता है । इसी जगत् और शरीर को सच्चा मानकर मनुष्य को साधन रहते सुखोगमोग का प्रयास करना चाहिए । परमोक्त की कहानी में इस जीवन को कष्टमय बनाना मूर्खता है ।

विशेष — (क) यहाँ शक्ति के माध्यम से लेकर अपने विचार प्रकट करता है ।

(ख) यहाँ अभिव्यक्ति अत्यन्त सशक्त और प्रभावशाली बन गई है ।

() अंशु सहिष्णुता... .. व्यपेक्षा सोमता या ।

दिव्या कष्ट सहते-सहते जड़ हो गई थी । वह शक्ति-जीवन की कठिनीयता और दारुण स्मृतियों में लीन सुप्त-दुःखों की समस्या पर प्रायः सोचती और

जेने मरे। वह उने पत्नी ने मरने के लिए भी प्रस्तुत था। उसके प्रयास पर पर्याप्त मनन करने के उपरान्त भी दिव्या पुनः जीवन में प्रवेश करने में सकोच अनुभव कर रही थी। विगत जीवन की कटु स्मृतिओं ने उसे बड़ बना दिया था। ऐसी ही घन संधर्ष की मन स्थिति में एक दिन मारिज दिव्या के कमरे में जा पहुँचा। वहाँ अनुविषा अनुभव कर दिव्या ने मारिज को वहाँ से धक्के के लिए कहा और स्वयं भी शीघ्र ही वहाँ जा पहुँची। मौनशी के जीवें तित्तारीड पर बँठे दोनों में पुनः बान्धन प्रारम्भ हुआ और मारिज के प्रश्न करने पर दिव्या ने भाव्य की दुहाई देने हुए मारिज का विरह-प्रस्ताव प्रस्वीकृत कर दिया। इस पर मारिज कहता है—

मनुष्य का स्वभाव है कि वह जीवन-पर्यन्त काम्य वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न करता है, वर्तमान से अधिक मलाघारी बनने की चेष्टा करता है, समकाल से भगत, प्रसन्न से मद् मया तमम् से ज्योति की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यह उसका स्वभाव ही नहीं, धर्म भी है। मानव, मानव हमीनिग है कि वह सतत प्रयत्नशील रहता है। धन यदि प्रयत्न समकाल भी हो जाय, एक बोधना कार्यनिष्ठ न भी हो सके, तो भी मनुष्य को निराशा हो कम-विगत नहीं होना चाहिए। एक प्रयत्न की समकालता में यह निश्चय निकालना कि यह वह कभी सकल नहीं होगा, भ्रमना है, कायना है। जीवन धनल है, धन मनुष्य के प्रयत्न भी धनल होने चाहिए। जीवन में एक नहीं धनल धनल धनल है, मनुष्य को उनमें लाभ उठाना चाहिए एक बार की समकालता में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार-बार प्रयत्न और चेष्टा करनी चाहिए। धन में धन सकल, वही न वही निराशा के क्षण में भी उसे स्वयं की पशु, समकाल एवं क्षीण-वन नहीं समकालता चाहिए। यदि कोई स्वयं को समकाल मानने लगेगा तो वह प्रयत्न करना छोड़ देगा और प्रयत्नहीन हो जाने का धर्म है जीवन में विरक्त हो जाना। यह स्थिति कदापि काम्य नहीं। हमने जीवन बह हो जाता है, प्रयत्न का मार्ग रक जाता है और मानव-संस्कृति का रथ ध्वस्त हो जाता है। यह मानव-प्रयत्न को धनल बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम निरन्तर प्रयासशील रहे।

विशेष—(१) गीता के कर्मयोग के संदेश के सदृश यहाँ भी कर्मों के प्रेरणा दी गई है।

(२) अंग्रेजी और हिन्दी-साहित्य में ही नहीं अन्य भाषाओं के साहित्य में भी निराश न होकर कर्म करने, बार-बार प्रयत्न करने का सदेश दिया गया है।

(३) आश्रय की आशा और संकेत..... किया।

रत्नमाला के प्रासाद में मारिश ने दिव्या के सम्मुख, विवाह का प्रस्ताव रखा। बार-बार अम्बीकार करने पर भी दिव्या स्वयं को, उसके विषय में सोचने से न रोक सकी। एक दिन रात्रि के दूसरे पहर तक विचार-विमर्श करने के उपरान्त जब मारिश विश हुआ तो रिव्या अपने कंध में लौट आई। प्रयत्न करने पर भी उसे नीद न आई और वह मारिश के विवाह-प्रस्ताव के सम्बन्ध में सोचती रही—

जब वह सोचती कि अनिष्ट-सा संकेत पाने पर मारिश उसे पत्नी रूप में ग्रहण कर लेगा, उसके अनिश्चित जीवन का अन्त हो जाएगा और वह सुदृ-गृहिणी का जीवन बिता सकेगी, तो उसका मन नाना रम्य कल्पनाओं में डूबने-उत्तराने लगता। आश्रय की कल्पना से ही असौम्य उल्लास उमड़ने लगता। भविष्य के स्वर्णिम दिनों एवं मधुमयी रातों की मधुर कल्पना उसे हर्ष-क्षिप्र बना देती; कल्पना करते-करते, मधुर स्वप्न देखते-देखते उसके नेत्र हर्षातिरेक के कारण मुँदने लगते। वह कल्पना करती कि मारिश की पुष्ट भुजाओं और लोमपूर्ण कटोर वक्षस्वम का आश्रय पा वह उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएगी, उसकी छाया में उसका शेष जीवन सुखमय एवं निरिबन्ध बीतेगा। यह विचार उसे प्रेरित करता कि वह मारिश के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, अपने नारी-जीवन को सफल बना ले। नारी अपने नारीत्व की सफलता इसी में मानती है कि वह किसी पुरुष को अपनी ओर मुग्न कर सके, अपने रूप-जीवन से उसे आकृष्ट कर अपना दावक बनाए। पुरुष का स्त्री के प्रति आकृष्ट होकर उसके पालिश-ग्रहण की याचना करना ही स्त्री की सबसे बड़ी विषय है। मारिश का विवाह-प्रस्ताव मुनकर दिव्या को लगता कि

दृग्मे उसके नारीत्व को विजय हुई है और वह उस विजय के उल्लास में कुछ समय तक मग्न भी रहती। 'उसके हृदय में विचार घाता कि क्यों न उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँ ? क्यों न अपने नारीत्व को सफल बना लूँ ? क्यों न निर्दिष्ट त्याग योग्यारिज जीवन बिताने लूँ ? क्यों न कर बसाकर, मारिश को पनि रूप में प्राप्त कर, घरना और उसका जीवन सुखी बनाऊँ ? ऐसा करने में दो लाभ होंगे—पहम तो वह स्वयं उस वैराग्यपूर्ण, कुष्ठाघरत जीवन की घबराहट में मुक्त हो जायगी जो उन दिनों उसे बिताना पड़ रहा था। दूसरे, वह मारिश के एकाकी, उदास जीवन को भी सुखोल्लास से भर सकेगी। इस प्रकार कई बार वह मारिश के प्रस्ताव को स्वीकार करने का विचार करती परन्तु अन्तिम निर्णय न कर पाती। इस द्विविधा एक अन्तः-संघर्ष के कारण कभी कभी बहुत उदास हो जाती और उदास मन रोने को होता।

विरोध—(१) नारी-मन का सुन्दर विशेषण है।

(१०) बह्याणी, अनेक परस्पर-विरोधी। साथ ही है।

जीवन के प्रति अनुमाता को अनुसरण करने के लिए मारिश विभिन्न तर्क प्रस्तुत करता है। उसका एक तर्क है कि नारी सृष्टि का साधन है, उसकी साधकता सन्तान को जन्म देकर मानव-जाति को यशुष्ण बनाए रखने में ही है। अनुमाता मारिश के इस तर्क को स्वीकार करते हुए भी उसकी बात का प्रतिवाद करते हुए कहती है कि नारी उस साधकता का तभी पा सकती है जब वह स्वयं को पुरुष के चरणों में समर्पित कर आत्म-दान कर दे, पुरुष की भोग्या बन जाए और भोग्य बनकर कोई अपना जीवन साधक नहीं कर सकती। अनु के इस प्रदान तर्क में मारिश कुछ क्षण के लिए हतबुद्धि हो गया, पर थोड़ी देर विचार-मग्न रहकर उसने उत्तर दिया—

यह जीवन विरोधमय है। यहाँ अनेक परस्पर विरोधी बातें दिलप्राई देती हैं। देखने में उनमें विरोध प्रतीत होता है पर यदि गम्भीरतापूर्वक मनन किया जाय तो यह विरोध नहीं रहता। नारी और पुरुष के बीच भी यह विरोध-साध विद्यमान है। पुरुष का नारी के प्रति सहज आकर्षण होता है। वह उसे

समोम अनुसूचन में व्यापित करना चाहता है, वह उसके प्रणय की सीतल में प्राथम्य मोत्रता है और पाता भी है, पर इसके लिए वह नये धर्म, धर्मनी बनाना चाहता है। यह चाहता है कि स्त्री सम्पूर्ण रूप से उसकी, उसकी हो। धन, वह नये धर्म-निर्मात्र नहीं होने देना चाहता। उसे रहता है कि धर्म निर्मात्र होकर वहीं वह उसे त्याग न दे, वही वह उसके धर्म में बचिन न हो जाय। इसी मय से वह नारी को स्वाधीन होने देता, उसे अपने अधीन रखने का प्रयास करता है। पर इसके स्वाधिन्य या अधिकार की भावना का कम, धर्म से बचित हो जाने भय अधिक है। कुछ लोगों का मन है कि प्रकृति ने नारी को दुबल बना और पुरुष को सघन, मजबूत, इसीलिए पुरुष तो भोक्ता और स्त्री भोग्या पर मारिता के मतानुसार यह ठीक नहीं। उसकी दृष्टि में यदि धर्म भोग्या है तो उसका कारण प्रकृति का विधान नहीं, समाज के परम्परा नियम है। दम्पति प्रकृति ने तो पुरुष और स्त्री को एक-दूसरे का भाग बनाया है। एक का कार्य दूसरे के बिना नहीं चल सकता। दोनों एक-दूसरे पूरक हैं। प्रकृति ही नहीं समाज की व्यवस्था में भी वे अन्योन्याश्रय हैं; एक की गाड़ी के दो पहिए हैं। एक के भी टूटने या न रहने पर यह गाड़ी चल नहीं सकेगी। यह मन है कि प्रायः हम स्त्री को पुरुष के अधिन, धर्म और परबल पाते हैं परन्तु पुरुष का यह आशय नारी के लिए आवश्यक कि नारी के बिना पुरुष अधीन है, पुरुष के लिए भी नारी का आशय प्रणय की भोग्या छाया उतनी ही आवश्यक है जितनी नारी को पुरुष के अधिन्य। दोनों में से कोई थोड़ा या हीन नहीं, वे एक-दूसरे के पूरक हैं।

(१) नारी-सम्यन्धी विचार भारतीय परम्परा के अनुरूप है यही वैदिक मान्यवादी प्रतीत नहीं होता। पुरुष के अधिकार का समर्थन उसे परम्परावादी विचारधारा के निकट ला बिठाता है।

